

McGill University Library



3 103 289 607 C

سليم نامہ



شائع کردہ

ادارہ طبع و نشر اسلام، کراچی

MHL .P276sn

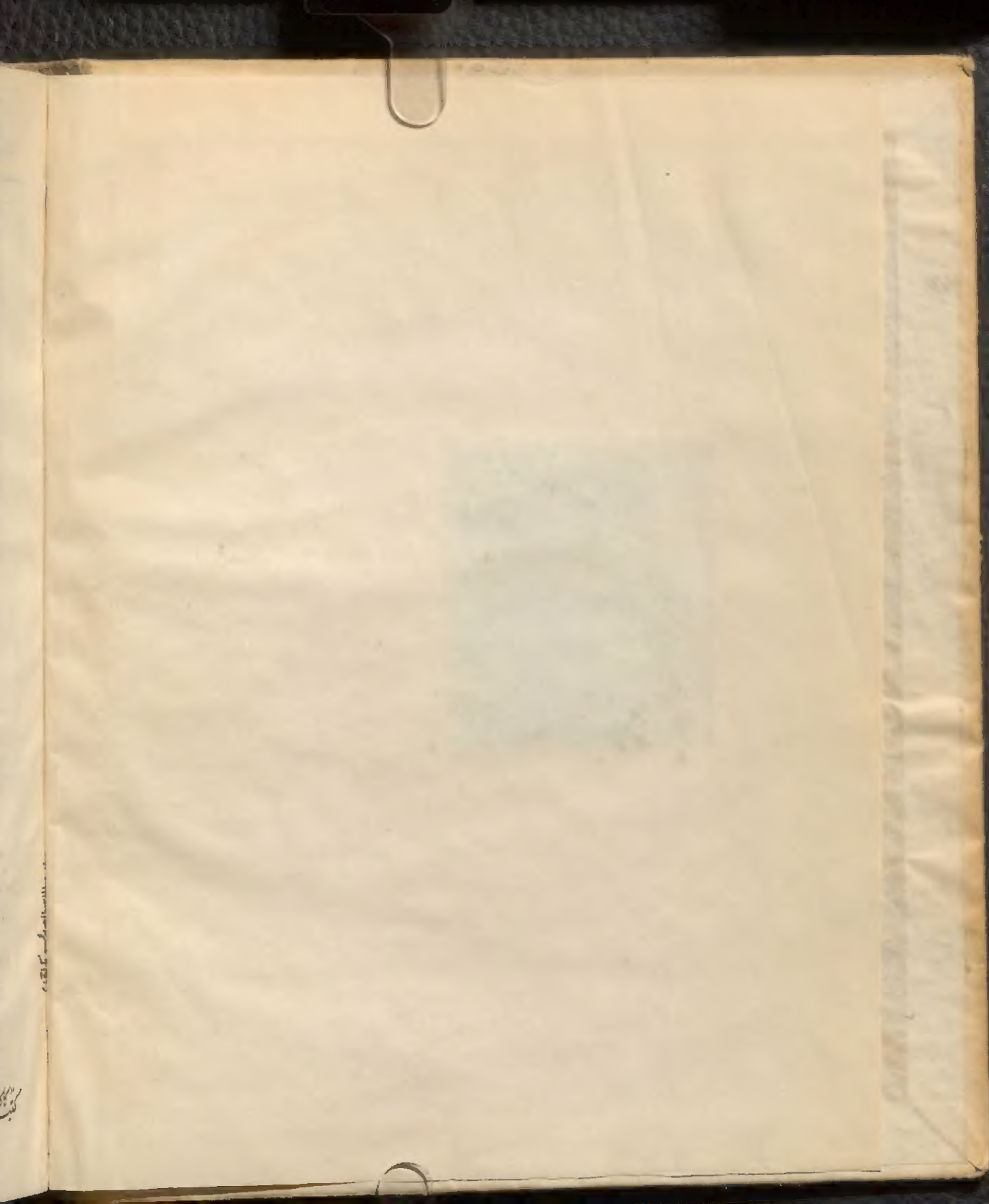
INSTITUTE
OF
ISLAMIC
STUDIES

7934 * v.1

McGILL
UNIVERSITY

سلامت کے نام

خطوط کا مجموعہ



میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں
میرے نالہ نیم شب کا نیا از میری خلوت داغِ سخن کا گداز
یعنی

Salim. bē nām

سَلِیْمُ کے نام

(خطوط کا مجموعہ)

Parvez

پرویز

2630172

Islam

pen

v.1

کتبہ

MHI

P276S

انتساب

اس کے نام

مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (۳۳)
جو اللہ کے (مناون) کی طرف قلب سلیم لیکر آئے

اگر ایک قطرہ خون اری اگر مشیت پر داری
بیا من باتو آموزم طریق شاہبازی را

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فہرست مضامین

تعارف	۱	دوسرا خط	۱۸
پہلا خط		ہمارے مذہبی اجتماعات	۱۹
ہماری نمازیں اور روزے کیوں بے نتیجہ رہتے ہیں	۱۰	ہفتہ الوداع کے اجتماع میں کتے مقرب ہم	۲۰
یتیم اور غریب بھوکے مر رہے ہیں اور مسجدوں میں تالین		آہنگ تھے؟	۲۱
پچھائے جا رہے ہیں۔		اسلام ہم آجنگی فکر و عمل سکھانے کے لئے	۲۲
ضعفی اور وہابی کے جھگڑے	۱۳	آپا تھا اور اس کا مقصد تھا "مکر و دھوکے"	۲۳
اسلام ایک نظام زندگی ہے	۱۴	اور نافرمانوں کی حفاظت۔	۲۴
حیں کا مقصد و نوع الہی کی عبودیت ہے۔	۱۵	پہلے رمضان کے سترہ روزوں نے بدر کے میدان	۲۵
مسلمانوں پر یہ عذاب کیوں آیا؟	۱۶	میں فتح دلادی۔	۲۶
یہ عذاب کس طرح دور ہو سکتا ہے۔	۱۷	اس وقت کے احکامات۔ ادبی احکامات ہیں۔	۲۷

۱۲۹	کیونترم کے متعلق عام تصور۔	۱۰۰	شرآئی نقطہ نظر
۱۳۰	کیونترم ایک فلسفہ زندگی کا نام ہے	۱۰۲	خدا پر ایمان کا صحیح مفہوم
۱۳۱	اس کی بنیاد ہیگل کے فلسفہ 'امداد پر ہے	۱۰۸	نواں خط
۱۳۳	لیکن مادکس نے اس میں بنیادی تبدیلی کر دی	۱۰۸	کیا انسانی زندگی محض آب و گل کا کھیل ہے؟
..	مادیت سے کیا مراد ہے؟	۱۰۸	تلاش حقیقت کا جذبات ان کو ہمہ تن استغفار مانائے
۱۳۴	ہیگل کی تصریحات	..	رکھتا ہے
۱۳۵	مارکس کا فلسفہ	۱۰۹	واقفہ نظر "حضرت موسیٰ"
۱۳۸	اس فلسفہ کی رو سے انسان مجبور محض رہ جاتا	۱۱۱	میکانیکی نظریہ حیات۔
..	ہے جس طرح ذارون کے نظریہ ارتقاء	۱۱۳	اس کے فلات نظریہ۔
..	کی رو سے رہ جاتا ہے۔	..	انسانی جسم کچھ وقت کے بعد بالکل نیا ہو جاتا ہے۔
۱۳۹	اور جدید علم النفس کی رو سے بھی۔	۱۱۴	لیکن اس میں "میں" وہی پرانی رہتی ہے۔
..	کوئی اشتراکی اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ	..	نہ آں کا بیان۔
..	غریب کی مدد کیوں کرنی چاہیے۔	۱۲۲	منزنی نقطہ نظر درہل عیسائیت کا رد عمل ہے۔
۱۴۲	مارکسزم میں اخلاق کا کوئی تصور نہیں۔	..	اور عیسائیت افلاطونی فلسفہ کا چریب۔
۱۴۴	اسلام کا فلسفہ 'حیات' کیا ہے؟	۱۲۳	افلاطونی فکر سے دنیا کو کس قدر نقصان پہنچا۔
۱۴۹	اسلام، نظام سرمایہ داری کا سب سے بڑا	۱۲۵	انسانی ذات کے انکار سے انسان حیوانی سطح پر آ جاتا ہے۔
..	دشمن ہے۔	۱۲۶	انسانی ذات کے استحکام سے حیات جاودانی مل جاتی ہے۔
۱۵۳	اسلام، کیونترم کے معاشی مسئلہ کو اپنے انوش	..	دسواں خط
..	میں نے اس سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔	..	کیونترم اور اسلام ملے

۱۸۳	اٹھارویں صدی میں یورپ میں غریبوں کی حالت	۱۵۶	گیارہواں خط
۱۸۴	اشترکیت کے خلاف اعتراض۔	۱۵۷	کیونترم اور اسلام
۱۸۵	وہ کونسا عذیبہ تھیں کہ ہے جس کے ماتحت	۱۵۸	اسلام میں ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
۱۸۶	انسان کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے؟	۱۵۹	اسلامی ہیئت اجتماعی کی بنیاد ایک معاہدہ پر ہے جو
۱۸۷	قرآن کا نظریہ	۱۶۰	نیز اور معاشرہ میں ہوتا ہے۔
۱۸۸	باقی وہ رہتا ہے جو فروع انسانی کے لئے	۱۶۱	اس معاہدہ کی تفصیل
۱۸۹	نئی رساں ہے	۱۶۲	ادب اور جنت سے کیا مراد ہے
۱۹۰	اللہ نیا اور الا غرۃ کی اصطلاحات	۱۶۳	قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کے لئے ترغیب و تحریص
۱۹۱	انسانی ذات کی تربیت دینے سے ہوتی	۱۶۴	کی آیات سے کیا مقصود ہے۔
۱۹۲	ہے۔	۱۶۵	کسب معاش کی استعداد کا تفاوت
۱۹۳	بود وعت کا مفہوم	۱۶۶	خیر اور شر کیا ہے؟
۱۹۴	سورہ حدید کی آیات کی تفسیر	۱۶۷	یہ نظام سلاطین کے قیام سے قائم ہوتا ہے
۱۹۵	نزدول شمشیر کن کے لئے ہوا۔	۱۶۸	ہمارا وجود مذہب "رین کی بگڑی ہوئی شکل کا نام ہے۔
۱۹۶	ہر شخص کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے اپنی ہنرمندی	۱۶۹	انسان کے متعلق مغرب کی بنیادی غلطی۔
۱۹۷	سے کیا ہے اسے دوسروں کو کیوں	۱۷۰	بارہواں خط
۱۹۸	دیدوں!	۱۷۱	مشرقی نظام ربوبیت
۱۹۹	اس کا جواب۔	۱۷۲	مارکس کے نظریہ میں اختلاف کا تصور نہیں۔
۲۰۰	تیرتواں خط	۱۷۳	غریبوں کی حالت سے مارکس کا دل رُختا تھا
۲۰۱	صلوٰۃ و زکوٰۃ کا مفہوم	۱۷۴	لیکن اس کے لئے اس کے پاس کوئی اجتماعی سہارا نہیں تھا۔

جو باتیں بظاہر سلمات نظر آئیں انہیں بھی پرکھنا ضروری ہوتا ہے۔	۲۰۳	مقام دعوت کے لئے پختگی انکار ضروری ہے	۲۲۰
ستر آئی تصور علم	۲۰۴	کیرکٹر کسے کہتے ہیں	۲۲۱
جس میں سچ و بھر و فواد کی شہادت موجود ہو۔	۲۰۵	مدم کیرکٹر نام ہے خود غرضی	۲۲۲
قرآن کے مطابق ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے۔	۲۰۶	خود غرضی کیوں پیدا ہوتی ہے؟	۲۲۳
قرآن کی رو سے تقلید بدترین شیوہ زندگی ہے۔	۲۰۷	احتیاج کے خوف سے	۲۲۴
یہود و نصاریٰ و مجوس کی سازش اسلام کے خلاف	۲۰۸	اس کا علاج؟ اس خوف کا دل سے نکال دینا۔	۲۲۵
ایک اجڑے ہوئے ریل کے اسٹیشن کا نقشہ۔	۲۰۹	کیس طرح ممکن ہے؟	۲۲۶
اسلام ایک نظام تعاقب و جدت سے بکھر گیا۔	۲۱۰	نظام ربوبیت کے قیام سے	۲۲۷
اب مذہب کی رسومات و عبادات اسی بکھرے	۲۱۱	اس کا مدد لا سافٹشہ گھر کی زندگی میں ملتا ہے	۲۲۸
ہوئے نظام کے نشاندہ ہیں۔	۲۱۲	کرنے کا کام یہ ہے کہ اس فکر کو عام کرنے جاؤ۔	۲۲۹
اس نظام کے بنیادی ستون صلوٰۃ و زکوٰۃ تھے۔	۲۱۳	نبوت کا سلسلہ بند کیوں ہو گیا؟	۲۳۰
صلوٰۃ و زکوٰۃ کا ستر آئی مفہوم	۲۱۴	اب انقلابات اشخاص کی جدت فورات کی	۲۳۱
نماز کے اجتماعات کی صحیح پولیشن	۲۱۵	تبدیلی سے روکنا ہوں گے۔	۲۳۲
موجودہ حالات میں کیا کیا جائے؟	۲۱۶	ختم نبوت کے بعد اشخاص کی جگہ نظام نے	۲۳۳
عمل تشریل سے مراد۔	۲۱۷	لے لی ہے۔	۲۳۴
دین اور مذہب کا فرق۔	۲۱۸	لیکن مسلمانوں نے اس حقیقت کو سمجھا	۲۳۵
چودھواں خط	۲۱۹	ہی نہیں۔	۲۳۶
(۱) کیرکٹر کیسے پیدا ہوتا ہے۔		اسی لئے آئے والوں کا انتظار کر رہے ہیں	۲۳۷

۲۳۸	ایک اہم نکتہ۔ ہمیں سب سے پہلے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا چاہیے جنہیں ہم ہر روز بولتے ہیں، یہ مفہوم قرآن سے متین ہوگا۔	۲۳۸	مسلمانوں نے کس قدر معجزات رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیئے۔
۲۴۰	پندرہواں خط	۲۴۰	اور پھر کرامات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔
۲۴۱	مقام عتدی	۲۴۱	میرزا غلام احمد کی دوسری غلطی
۲۴۲	دنیا میں تقریبیں دو ہی ہیں۔ عید میلاد اور عید نزولِ مسترآن۔	۲۴۲	ایک اور اہم حقیقت۔ اب امتوں کا دور آگیا
۲۴۳	یہ بھی درحقیقت ایک ہی تقریب کے دو رخ ہیں۔ دہی کسے کہتے ہیں	۲۴۳	اشخاص کا نہیں رہا۔
۲۴۴	دنیا میں لیے اصولوں کی ضرورت ہے جو فرسید ہوں۔	۲۴۴	وہائے ابراہیمی۔ افراد کی جگہ کس طرح اُٹھنے لے لی۔
۲۴۵	ان اصولوں کو عقل و شع نہیں کر سکتی۔	۲۴۵	قرآن کے بعد، امتوں کی تشکیں کا اصول بھی بدل گیا۔
۲۴۶	نہی یہ ان کی نظرت میں داخل ہیں۔	۲۴۶	غیر مسلم قوموں میں قرآنی انقلاب کے اپنانے کی صلاحیت زیادہ نظر آتی ہے۔
۲۴۷	یہ اصول انبیاء کو وہی طور پر ملتے ہیں۔	۲۴۷	استدراک
۲۴۸	میرزا غلام احمد کی بنیادی غلطی	۲۴۸	ایک صاحب فکر و دست کے بعض سوالات کا جواب۔ اُمم سابقہ کی پادشاہیں
۲۴۹	اس حقیقت پر مدعو عربوں کو کیسے سمجھایا گیا!	۲۴۹	مذہب طبعی شکل میں آتا تھا لیکن قرآن کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔
۲۵۰	مستادوں کی مثال سے۔	۲۵۰	اب امتوں پر مذہب و فرداں و زبوں حالی کی شکل میں آئے گا۔
۲۵۱	سورہ النجم کی تفسیر	۲۵۱	اب حقیقت معجزات کی بجائے دلیل و برہان کی رو سے سنائی جائے گی۔

۲۸۰	اس کا اسکان ہمارے ہاں نظر نہیں آتا۔	۲۶۲	سو لہواں خط
۲۸۲	ستر ہواں خط		مقام رسالت
	(۱) انسانی فطرت کیا ہے۔		نبوت اور تقوت میں فرق۔
	(۲) اتفاقات کسے کہتے ہیں۔	۲۶۳	بنی کا کام انسانی معاشرہ میں انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے۔
۲۸۳	ہمارے ہاں عام طور پر مانا جاتا ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی فطرت پر پیدا کیا اور اسلام دین فطرت ہے۔	۲۶۴	اسے فریقہ رسالت کہتے ہیں
	انسانی فطرت کیا ہے؛ اسے کوئی متعین نہیں کر سکا۔	۲۶۶	معاشرہ کی اقدار بدل دی جاتی ہیں
۲۸۴	قرآن نے بھی انسان کی بعض خصوصیات کا ذکر کیا ہے؛	۲۶۸	افراد جماعت کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔
۲۸۸	لیکن وہ کیا ہیں؛ فساد و خول ریزی!!	۲۶۹	اس وحدت کی مخالفت بھی سخت ہو گئی۔
۲۸۹	قرآن کی آیت "فطرتم الله المتی فطر الناس علیہا۔"	۲۷۰	لیکن تم نے ان لوگوں سے الجھنا نہیں۔ دامن بیکم
	قرآن بھی کاغذیادی مول		نکل جانے کی کوشش کرنا
۲۹۰	قرآنی الفاظ کا وہ مفہوم متعین کرنا چاہیے۔	۲۷۲	د قرآنی اسلوب بیان۔ کیسے کی آرزو
	جو زمانہ نزول قرآن میں رائج تھا۔	۲۷۴	مفاد پرستی کے نظام کا انجام۔ تباہی و بربادی۔
۲۹۲	لفظ فطرت کے افعلی معنی۔ قانون تحقین		ایسا کیوں ہوا؟
۲۹۳	انسانی فطرت کچھ بھی نہیں۔	۲۷۵	اس کا جواب۔
			انقلاب چین کے متعلق ایک بیلڈن کا تبصرہ
			یعنی وہی جو قرآن نے کہا تھا۔
		۲۷۹	جاری تشکیں جدیدہ کی بھی یہی صورت ہے۔

۳۱۱	تانون کائنات کی پستی میں ہے کہ ہر شے کی	..	مصر صلاحتیں ہیں۔
۳۱۲	مصر صلاحتوں کی کامل نشوونما ہو جائے۔	۳۹۴	نیکی اور بدی کا علم انسان کے اندر نہیں
۳۱۳	دوسری شے یہ کہ یہ نشوونما ہو نہیں سکتی جب تک	..	خود غرضی، تحفظ خویش کے بندے کو بلا قید و پورا کرنے کا نام
۳۱۴	مختلف جوہل ایک دوسرے میں جذب	..	ہے۔
۳۱۵	نہ ہو جائیں۔	..	"اتفاقات" سے کیا مراد ہے۔
۳۱۶	انسانی زندگی میں اسی کا نام معاشرہ ہے	۳۰۱	تقریر سے کیا مفہوم ہے
۳۱۷	الدین، الاسلام، امت، ملت کا مفہوم	۳۰۲	صحیح معاشرہ میں اتفاقات کا وجود ختم ہو جاتا
۳۱۸	مشین اور اس کے پرزوں کی مثال۔	..	ہے۔
۳۱۹	اس نظام کا نام۔ نظام ربوبیت ہے جس میں	۳۰۵	صحیح قرآنی معاشرہ کہاں پایا ہوگا؟
۳۲۰	ہر فرد دوسروں کی ربوبیت کی منکر	۳۰۶	پاکستان میں قرآنی فکر کی شعاعیں ملتی ہیں۔
۳۲۱	کرتا ہے۔	۳۰۷	اقبال، محافظ، محب الحق، علامہ اسلام حیدر آباد
۳۲۲	اس طرح سب کی نشوونما ہو جاتی ہے۔	۳۰۸	کی منکر۔
۳۲۳	یہی معنی مشکور ہو جاتی ہیں ان کے معنی	۳۰۹	میری کوشش ناقص
۳۲۴	قانون کائنات کی تیسری شے۔ عناصر میں خاص	۳۱۰	مغربی ممالک کی فضا زیادہ مسامحہ معلوم ہوتی ہے
۳۲۵	توازن و تناسب ہے۔	۳۱۱	اکھٹا سواں خط
۳۲۶	انسان کے دل کے اندر بھی متضاد قوتیں کام	۳۱۲	انسانی صلاحتوں کی نشوونما کیسے ہو سکتی ہے؟
۳۲۷	کرتی ہیں۔	۳۱۳	انسان نے خود ہی مصائب پیدا کر رکھے ہیں۔
۳۲۸	اور مختلف افراد کے درمیان بھی۔	۳۱۴	ہر شے کا ایک انتہائی مقام مقرر ہے۔ اس کا اس تک پہنچ
۳۲۹	ان قوتوں میں تناسب رہے تو اس کا نتیجہ حسن	۳۱۵	جاننا، مقصد و زندگی ہے۔

۳۲۳	ان میں توازن محدود انداز سے قائم ہوگا۔	۳۱۶	یا تر ہے۔
..	اس امر حسی درحقیقت خود ہماری ہی صلاحیتوں	..	تناسب بگڑنے تو یہی تو ہیں، سیات یا شر بن جاتی
-	کا بیان ہے۔	-	ہے۔
۳۲۵	انیسواں خط	۳۱۷	بد کوئی شے بجا سے خوش، نہ غیر ہے نہ شر۔
..	انسان کو اخلاقی ضوابط کا پابند	..	جب انسان کی مختلف قوتیں اس طرح متوازن ہو جائیں
-	کس طرح بنایا جاسکتا ہے؟	-	تو ن کا نتیجہ خیر ہوتا ہے۔
..	ساری دنیا اخلاقی ضوابط کی تعریف کرتی ہے۔	..	خیر اور اختیار ایک ہی بات ہے۔
-	لیکن ان کی پابندی کوئی نہیں کرتا۔	۳۱۸	لیکن یہ توازن، اجتماعی معاشرہ کے بغیر نامکن ہے
۳۲۶	تنہا اخلاقی مواظک کھیا ان کی اصلاح	۳۱۹	قانون کا نشان کی جو تفتیشی ہے کہ ہر قوت کا استعمال
..	نہیں کر سکتے۔	..	مستعد اور محل کے اعتبار سے کیا جائے۔
۳۲۷	عیسائیت اس باب میں تجربہ گر چکی ہے۔	-	کائنات کی ہر شے قانت ہے۔ اس کے معنی۔
..	انہوں نے انسانی نظرت کو بد بنا دیا	..	اس کے برعکس۔ انسان نے اپنے لئے چودہا اختیار کی اس
..	یہی عقیدہ ہندوؤں کا ہے۔	..	میں بعض قوتوں کو دبانے شروع کر دیا۔ رہنمائی
۳۲۸	یہی کچھ بدھ مت اور جوسیت نے کہا۔	..	اور ملکیت اسی دبانے کے سالک ہیں۔
۳۲۹	قرآن کا مسلک - حقائق کا مقابلہ ہے۔	۳۲۱	قرآن ان قوتوں میں توازن پیدا کرتا ہے۔
۳۳۰	عقل کا تقاضا تحفظ خویش ہے۔	۳۲۲	یہ بدل دامن سے ہوتا ہے
..	طبعی کسے کہتے ہیں۔	-	یہ کیسے معلوم ہو کہ ان کے اندر کون کون سی صلاحیتیں
۳۳۱	عقل اس تقاضے کو جمع کرنے اور اکٹھا کرنے	..	ہیں۔
..	سے پورا کرتی ہے۔	..	اس کے لئے میار، صفات، خداوندی ہیں۔

۳۴۲	یہ وجہ ہے کہ کوئی شخص اس اخلاقی مضابطہ کی پردہ نہیں کرتا جو اسے جمع کرنے اور سمیٹ لینے سے روکتا ہے۔	۳۴۲	دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عقل تمام خرابیوں کی موجب ہے۔
۳۴۳	ہم ہر روز کہتے ہیں کہ میں کیوں جھوٹ بولتا۔ میرا اس میں کیا فائدہ تھا؟	۳۴۳	اس تضاد کا حل کیا ہے؟
۳۴۴	اس کا علاج کیا ہے؟	۳۴۴	میشواں خط
۳۴۵	ایک انتظام کر دیا جائے کہ ہر فرد کے رزق کی یقینی ذمہ داری کوئی ادا لے۔	۳۴۵	خدا کا تصور
۳۴۶	قرآن ایسا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔	۳۴۶	ہر فرد کا خدا الگ الگ ہوتا ہے۔
۳۴۷	ان الصلوٰۃ تنفی عن الفحشاء والمنکر کے معنی اس معاشرہ میں تمام ضروریات زندگی کا شمار "فری گڈس" میں ہوگا۔	۳۴۷	ہر فرد خدا سے اپنے اپنے حق میں دعیائر مانگتا ہے۔
۳۴۸	ہمارے ہاں کی پرانی گاؤں کی زندگی کا نقشہ۔	۳۴۸	لیکن قرآن کا پیش کردہ خدا الگ حیثیت رکھتا ہے۔
۳۴۹	قرآنی نظام کی ابتدا کیسے ہو۔	۳۴۹	اس خدا کا ماننا کیوں ضروری ہے۔
۳۵۰	وحی کی رو سے۔	۳۵۰	اس لئے کہ یہ انسان کی تکمیل ذات کے لئے نمونہ ہے۔
۳۵۱	وحی کی رو سے وحدت نوع انسانی اور زندگی کے تسلسل کا یقین پیدا ہوتا ہے۔	۳۵۱	اور چونکہ تمام نوع انسانی کے لئے یہی نصیب ہے
۳۵۲	اسی سے انسان کے اختیارات (خیر، کی، وسعتیں بڑھتی ہیں	۳۵۲	ہے اس لئے اس توحید سے وحدت خلق سامنے آجاتی ہے۔
۳۵۳	قرآن کہیں بے مثل دے نظیر ہے؟	۳۵۳	اس کے لئے قرآن کی تعلیم کو دل میں نقش کرنا ضروری ہے۔
۳۵۴	ایک طرف قرآن عقل کی اس قدر اہمیت دیتا ہے۔	۳۵۴	دوسری طرف

۳۶۰	اس نصب العین کے حصول کا نام - نیک عملی - ہے۔ ذکر بہرہ سماجی قسم کے سلام کی نیک عملی اور خدا پرستی	۳۶۳	خداوند بندے کا ایک اور نعمت
۳۶۱	لیکن یہ نصب العین صرف ایک اجتماعی معاشرے میں ملک ہے۔	۳۶۴	ہر واقعہ پر خدا کی ایک خاص صفت کا ظہور ہوتا ہے۔ اسے قانون سکائے مل کہتے ہیں
۳۶۲	خداوند بندے کا ایک اور نعمت	۳۶۵	لہذا خدا کا تصور ایک اٹل قانون کا تصور ہے۔ وہار کا مفہوم کیسے ہے۔
۳۶۳	ہمارے ہاں عہد نبی اکرم کی صحیح تاریخ نہیں ہے آزادی کسے کہتے ہیں۔	۳۶۶	یہ قانون عالمگیر بھی ہے۔ اسی قسم کے ایمان سے تمام مذاہبات ختم ہو جاتے ہیں۔
۳۶۴	قرآن نے انسان کو سچی آزادی عطا کی ہے۔	۳۶۷	یہ کیوں ہے کہ ظالم کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور دیا خدا لوگ ہر جگہ پتے ہیں۔
۳۶۵	رسول اللہ نے کس طرح اپنے عمل سے اس آزادی و برکت کو رکھا۔	۳۶۸	عمل اور اس کے نتیجہ کا درمیانی وقفہ اگر انسان خدا کے قانون سے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے
۳۶۶	غفلت و اوقات	۳۶۹	تو یہ وقفہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ رنر دل ملائکہ سے مفہوم
۳۶۷	حضرت ابو بکر کے زمانے کے واقعات۔	۳۷۰	انسان امن کی تلاش میں ہے۔
۳۶۸	حضرت عمر کے زمانے کے بعض کوائف		
۳۶۹	اس کے بعد کیا ہوا؟		
۳۷۰	یہ ایک دل خراش داستان ہے۔		
۳۷۱	ایک اور خط		

جوانوں کو میری آہ سحر دے
پھر ان شاہیں بچوں کو بال پر دے
خدایا! آرزو میری یہی ہے
میرا نور بصیرت عام کر دے

جملہ حقوق اشاعت، اخذ و ترجمہ محفوظ

بمباراؤل ————— اگست ۱۹۵۳ء

بمباردوم ————— اکتوبر ۱۹۵۲ء

شائع کردہ

ادارہ طبع اسلام کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف

چو چراغِ لالہ سوزم درخیاں بانِ شما

اے جوانانِ عجم اہانِ منِ جانِ شما

تاریخ کے اوراقِ فلسفہ کے رموز و خواہش، انسانی سیرت و کردار کے نقوش اور قرآن کے حقائق و معارف اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ قوموں کی تقدیر ان کی اُپھرنے والی نسلوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس قسم کے سانچوں میں ان کے قلب و دماغ کو ڈھلا جائے گا اسی قسم کا اس قوم کا مستقبل ہو گا یہی قوموں کی تخلیق کا معیار ہے اور یہی اُن کی مدتِ حیات کا پیمانہ۔ اسی سے یہ متعین ہو سکتا ہے کہ اقوامِ عالم کی صف میں کسی خاص قوم کا مقام کیا ہو گا اور اسی سے اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ کس حد تک کاروانِ انسانیت کے ساتھ چل سکے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جنگی حوادث کسی قوم کو اس کی قوت و دولت سے محروم کر دیں اور اس طرح وہ میدانِ منافست میں دیگر اقوامِ عالم سے پیچھے رہ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض منظراری اسباب و علل کی بنا پر اس کی شوکت و حشمت اس سے چھین جائے اور اقوامِ غالب اس کے سینہ ناتواں پر کالوس کی طرح سوار ہو جائیں۔ لیکن اگر وہ قوم اپنے بچوں کو سنبھال لے اور ان کی تعلیم و تربیت ٹھکانے سے کر لے تو دنیا دیکھے گی کہ ان نوجوانوں کے قلب و دماغ کی صلاحیتیں، ان کے خونِ گرم کی حرارتیں، ان کا زورِ بازو، ان کا جوشِ کراہ، کس طرح ایک کف بردہاں سیلاب کی طرح اٹھتا اور پھرنے والی قوت کو خنِ خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ قوموں کی قسموں کے فیصلے بسا اسیاست یا میدانِ جنگ میں نہیں ہوتے۔ یہ فیصلے ان کے سکینوں اور تربیت گاہوں میں ہوتے ہیں۔ کوئی قوم اپنے حریفِ مقابل سے نہیں ہٹی۔ وہ اپنے نوجوانوں کی غلط تعلیم سے ہٹی ہے۔

اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جو جس کے جوہر کی خودی صواب ہو۔

یہ ہے وہ حقیقت جس کے پیش نظر میں نے اپنی قرآنی بصیرت کا مخاطب ہمیشہ قوم کے نوجوان طبقہ کو سمجھایا۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنے قریب رکھا ہے۔ ان کے احساسات و جذبات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ ان کے قلبی اضطرابات و ذہنی شبہات کو سمجھنے کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ان کی الجھنوں کو شفقانہ انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میرا یہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ میرے پاس جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے نوجوان آتے ہیں۔ مذہب کی طرف سے دل میں شکوک و شبہات کے سینکڑوں کلمے اور داغ میں سرکشی و طغیان کے ہزاروں شعلے لئے ہوئے ہیں ایک ایسی خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرتا ہوں جو میرے دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے اور اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کا یہ انداز و حقیقت رد عمل ہے مذہب کے متعلق اس غلط تعلیم کا جو انہیں گھر کے ماحول اور مدرسہ کی چار دیواری میں ملی ہے، میں ان کے تند و تلخ اعتراضات کو صبر و سکون سے سنتا ہوں۔ اس کے بعد اس زبان میں جو ان کی سمجھ میں آجائے، انہیں قرآن سناتا ہوں اور میری حیرت و مسرت کی انتہا نہیں رہتی جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے شکوک و شبہات، یقین و اطمینان سے اور ان کی سرکشی کے جذبات، قرآن کی عظمت کے اعتراضات سے بدل جاتے ہیں۔ وہ آتے ہیں خدا، رسول، وحی، رسالت، قرآن، دین کے نام پر تیوریاں چڑھاتے ہوئے اور جاتے ہیں ان کے گردیدہ ہوتے ہوئے جیسا کہ میں نے اور لکھا ہے، دین کی طرف سے ہمارے نوجوانوں کے جذبات متغیر و سرکشی کے ذمہ دار ہم خود آپ ہیں۔ انہیں غلط فہم اور سنیس میں تو دباؤٹ میڈ اور آئن سنٹین پر چلتے ہیں اور مذہب وہ پیش کرتے ہیں جس پر عقل شبہ اور عدم باقیہ کرے۔ اگر وہ اس قسم کے مذہب کی طرف سے سرکشی اختیار نہ کریں تو اور کیا کریں؟ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے انسانوں کے خود ساختہ مذہب کی بجائے (جو ہم نے معاشرے میں متواتر چلا آ رہے ہیں) کی تعلیم ہمارے مذہبی مدارس میں دی جاتی ہے اور جسے منبر و محراب سے دہرایا جاتا ہے) خدا کی طرف سے دیا ہوا دین پیش کیا جائے تو انہیں سکتا کہ ان کی نگاہیں اس کی عظمت کے اعتراف میں جھک نہ جائیں۔

سلیم! اسی جدید تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ کا نایندہ ہے اور اس کے نام خطوط، ان شکوک و شبہات کے جواب میں جو ان کی طرف سے گزشتہ پندرہ بیس سال میں میرے سامنے آتے رہے۔ اس سے آپ ان خطوط کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ یوں تو انسانی زندگی کے بنیادی تقاضے زمان و مکان کی تبدیلی سے تغیر پذیر نہیں ہو سکتے اور قرآن کی تعلیم جو ان ہی تقاضوں کا حل پیش کرتی ہے، ہمیشہ کے لئے انسانی راہ نمائی کے لئے کافی ہے، لیکن کسی ایک زمانہ میں بعض تقاضے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آجاتے ہیں۔ اس لئے قرآن سے راہ نمائی کی تلاش راہ سے پیش کر کے دے دے کہ وہ اپنے زمانے کے گہرے ہوئے تقاضوں سے واقف ہوا اور انسانی علم جس سطح تک جا پہنچا ہے وہ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ اگر کوئی شخص ان مبادیات سے مکاتفہ باخبر نہیں ہے تو وہ اپنے دور کے لئے قرآن سے راہ نمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی استعداد کے مطابق اسی بیچ سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ہی بیچ سے میں اسے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس لئے ان

خطوط میں آپ کو عصر حاضر کے تقاضوں کے آثار اور اس کی علمی سطح کی بلندی، دونوں کی خفیت سی جھلک نظر آجائے گی۔ ران ہور کا تفصیلی تعارف ہمیری دوسری مبسوط تصانیف سے ہو سکے گا۔ خطوط میں تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں ہو سکتی،

حیچہ

میرے ایک دوست نے جرم کے ذوق سلیم کا میں معترف ہوں) کہا ہے کہ سلیم کے نام میں جان نہیں۔ اس میں کچھ بولا بولنا "سایا جاتا ہے، حالانکہ میرا خطاب نو جوان "کڑی کمان کے تیر" جیسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ اعتراض درخور اعتنا رہتا اور اسی سے میں نے "سلیم کے تعارف" میں اس کا تذکرہ ضروری سمجھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں سلیم کا وہ مفہوم نہیں جس مفہوم کے لئے یہ لفظ عام طور پر ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ طلب سلیم، سیکر آئے تھے (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إِبْرَاهِيمَ بِالنَّارِ) اس کے ساتھ ہی قرآن نے یہ بھی تعہد بنا دیا ہے کہ یہ بیت ابراہیمؑ کے خط و خال کیلئے سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے کائناتی قوانین خداوندی کا بھری بھری نافرستہ رعا نہ کیا تھا۔ (وَلَا يَكْفُرُ الْإِسْلَامُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ زندگی کے ہونے سے خارجی حوادث سے تغیر پذیر ہو سکتے ہوں وہ کبھی مستقل اقدار کے حامل نہیں بن سکتے (وَلَا تُحِبُّ الْفَاسِقِينَ) ان کی دوسری خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جب تک کسی راستے کے متعلق پورا پورا اطمینان نہیں کر لیتے تھے اس پر گامزن نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ جب ان سے کہا گیا کہ وہ پیش نظر قوم تک زندگی کا پیغام پہنچائیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہ کچھ ہی صورت میں کر سکوں گا جب میرا اطمینان ہو جائے کہ مردہ قومیں کس ہیج و ملوب سے زندہ ہو کر تھیں۔ (وَلَا تُحِبُّ الْفَاسِقِينَ) جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ زندگی کا یہی راستہ صحیح ہے تو پھر وہ دامن جھڑک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے راستہ میں حائل نہ ہو سکی اور کوئی مشکل اور مصیبت ان کے عزم و ثبات میں لغزش پیدا نہ کر سکی۔ انہوں نے سب سے پہلے خود اپنے باپ سے علاوہ کہہ دیا کہ تم کس غلط راستے پر چل رہے ہو۔ چھوڑو اس راہ کو اور زندہ گی کا صحیح راستہ اختیار کر دو حالانکہ یہ ظاہر تھا کہ باپ کی اس مخالفت سے وہ اس جاہ و منصب سے محروم رہ جاتے تھے جو انہیں اسکی جانشین میں ملنے والا تھا۔ اور اگر باپ ان کی بات مان لیتا تو ان کے خاندان سے وہ عزت و محرم سب بچن جاتی تھی جو اس زمانے میں شاہی معبد کے پیشوا کو حاصل تھی۔ لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور نہایت جرأت و مہمیا کی سے باپ کو غلط راستے پر چلنے سے ٹوک دیا۔ اس سے آگے بڑھے تو پوری کی پوری قوم کے خلاف آواز بلند کر دی اور انہیں لٹکار کر کہہ دیا کہ یاد رکھو! تہمدی روض نہیں تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف لئے جا رہی ہے۔ قوم سے آگے بڑھے تو خود بادشاہ سے ٹکر لیا اس بادشاہ سے جو اس وقت خدا بھی جاتا تھا۔ جسے اپنی قوت و جبروت کے متعلق ایسا گھمنڈ تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ تم کس خدا کی باتیں کر رہے ہو کہ وہ مارتا ہے اور جلاتا ہے! (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إِبْرَاهِيمَ) میں مارتا ہوں اور میں ہی جلاتا ہوں۔ زندگی اور موت میرے قبضے میں ہے۔ اس بادشاہ سے کھلے بندے نہ ٹکری اور اس کے تمزد کی آگ میں بلانا اس وقت کو دپڑتے کیلئے تیار ہو گئے۔ اسکے بعد جب یہ دیکھا کہ اپنے وطن کی فضا ان کے پیغام کیلئے سازگار نہیں ہے تو گھر بار عزیز و اقارب، وطن اور ماحول

کی تمام جاذبیتوں کو ٹھکراتے ہوئے یہ کہہ کر نکل کھڑے ہوئے کہ (إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي رَجُوعًا) میں اس فضا کی تلاش میں جا رہا ہوں جہاں اپنے خدا کے نظام ربوبیت کو عملاً متشکل کر سکوں۔ پھر جب یہ خیال پیدا ہوا کہ اس مقصد کے حصول کے لئے بیٹے جیسی متاع عزیز کی قربانی کا مطالبہ ہے تو اس کے سلق پر چھری رکھ دی اور جب "خدا کے گھر" کو بسنے کی خاطر اپنی ادا داد کو ایک بے برگ درگیاہ وادی میں آبا کر نے کا سوال پیدا ہوا تو اس پر بھی لِلّٰہِ لَعَبٌ لِّبَدِیْہِ کہتے ہوئے سامنے آ گئے۔

یہ ہیں اُس قلبِ سلیم کے خصائص مظاہر جو حضرت ابراہیمؑ کے سینے میں نمودنشاں تھا۔ ان خصوصیات کا نتیجہ کیا تھا؟ قرآن نے اسے در لفظوں میں سمٹا کر رکھ دیا ہے جہاں یہ فرمایا کہ انہیں "قوت و بصیرت" دونوں حاصل تھیں (۱۱۱) ایہی ہے ان خطوط کا غلط تسلیم۔ یعنی قوت اور بصیرت دونوں کا پیکر۔ اس لئے کہ

راستے بے قوت ہم مگر مضمون
قوت بے راستے جہل ہست و جہول

لہذا تسلیم دورِ حاضر کے آذرانہ ماحول میں براہمی نظر کا حاصل نہ ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ
ہر س چھپ چھپ کے سینوں میں نبالیتی جو تصویریں

.....

جہاں تک خطوط کا تعلق ہے، ان کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں اس لئے کہ یہ اپنا تعارف آپ کر اویں گے۔ صرف اتنا بتا دینے کی ضرورت ہے کہ ان کی ترتیب میں ذہنی تدریج اور فکری ارتقار کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ابتدائی چھ خطوط میں زندگی کے روزمرہ کے معاملات کے متعلق عام فہم انداز میں گفتگو کی گئی ہے اور ان کا پس منظر پنجاب کا دیہاتی ماحول ہے۔ ان میں تجسیدی گفتگو یا فلسفیانہ مباحث کو دخل نہیں ہونے دیا گیا۔ ان کا رنگ عام صلاحتی ہے اور سطح بھی ادنیٰ نہیں۔

ساتویں خط میں اسلامی نظام کے اس بنیادی اصول سے بحث کی گئی ہے کہ ہمارے آئین کا ماخذ کیا ہے۔ تشکیل پاکستان کے بعد اس سوال نے ایک اعلیٰ اہمیت اختیار کر لی ہے کہ ہمارا دستور کس قسم کا ہونا چاہیے۔ عام مطالبہ یہ ہے کہ یہ دستور اسلامی ہونا چاہیے۔ لیکن اس تہفہ علیہ فیصلہ کے باوجود کوئی نہیں بتا سکا کہ اسلامی دستور کہنے کے ہیں؟ یہ اس لئے کہ جیسے ہاں دینی مسلمانوں میں، خواہ وہ دنیا کے کسی ملک کے رتبہ دالے ہوں (آج تک خود اسلام ہی کی کوئی جامع تعریف (Definition) نہیں کی۔ ہر فرستے کا اسلام الگ ہے اور ہر گزہ کا الگ۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نام ہے، خدا و رسول کی اطاعت۔ یا کتاب و سنت کی اتباع کا۔ لیکن ہر فرستے کا دعویٰ یہ ہے کہ وہی کتاب و سنت کے متبع ہیں، دوسرے لوگ اس کے متبع نہیں ہیں۔ اس پر نشانی فکر و نظر اور شدت تصور و خیال میں اس کا تعین ہی ناممکن ہو چکا ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع کسے کہتے ہیں اور اسلام کیلئے ہے؟ میں نے اس شکل ترین مسئلہ کے متعلق تفصیلی طور پر اپنی کتاب "اسلامی نظام" میں گفتگو کی ہے لیکن اس کا اجمالی سا تعارف ساتویں خط میں آگیا ہے۔

آٹھویں خط میں اس بحث کی وضاحت کی گئی ہے کہ حکومت و مملکت اور توت، و دولت بجائے خویش معصومہ بالذات میں یا

یکسی بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ یہ سوال اس لئے اہم ہے کہ قرآن، ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض، حکومت و مملکت اقرار دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اکثر قومیں جو نہ ایمان رکھتی ہیں اور نہ ہی ان کے اعمال، ہمارے معیار کے مطابق صالح ہیں، حکومت و مملکت کی مالک ہیں۔ اس سے ذہن میں ایک الجھاؤ پیدا ہوتا ہے جس کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔

نوائے خط اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں انسانی ذات، *الغوا*، نفس یا خودی کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب گفتگو انسانی ذات کے متعلق ہوگی تو بحث خالص نفسیاتی اور فلسفیانہ ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ خط دقیق بھی ہے اور تجریدی (Abstract) بھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر انسانی ذات کے متعلق بات سمجھیں نہ آئے تو سلام کے متعلق بات سمجھیں آجی نہیں سکتی۔ کیونکہ سلام کا سارا نظام انسانی ذات کی نشو و ارتقاء ہی کے لئے ہے۔ اس لئے یہ خط خاص توجہ چاہتا ہے۔

اس کے بعد دو خطوط، دسویں اور گیارہویں، ہیں کیونکہ ہم رشتہ رکنیت اکا جائزہ لیا گیا ہے۔ ان خطوط کی اہمیت کے متعلق کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کیونکہ ہم اس دور کا سب سے اہم مسئلہ ہے جو ہر نوجوان کے لئے جاوید توجہ بن رہا ہے اس کے متعلق خیالات و آراء کے تضاد کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ کیونکہ ہم، اسلام کی سخت دشمن اور اس کی یکسر نفی ہے تو دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام اور رشتہ رکنیت ایک ہی چیز ہے۔ یا کم از کم یہ کہ سلام خود ایک رشتہ رکنی مذہب ہے۔ اس دور اس پر کھڑا ہونے والا نوجوان ان متضاد آراء میں گھبر کر ڈکھلا جاتا ہے اور کچھ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ حقیقت ہے کیا۔ وہ ایک طرف رشتہ رکنیت میں جازمیتیں دیکھتا ہے، لیکن اپنے سخت الشوہیں اسلام کی محبت بھی رکھتا ہے اس لئے اسے چھوڑنے کوئی نہیں چاہتا۔ ہمارے نوجوانوں کے لئے یہ ذہنی کشمکش جسے خطرناک نتائج کا موجب بن رہی ہے اس لئے انہیں اس سے نکالنا نہایت ضروری ہے۔ یہ دو خطوط اسی سلسلہ کی وضاحت کرتے ہیں۔

بارہویں خط میں اس نظام ربوبیت کا اجمالی سا تعارف آگیا ہے جو میرے نزدیک قرآن کی تعلیم کا نقطہ ماسک ہے ویسے تو یہ خط، رشتہ رکنیت اور سلام ہی کے موضوع ہی کی اگلی کڑی ہے لیکن اس میں بہت سے گوشے لیے آئے ہیں جو اسلام اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جہاں تک میری قرآنی بصیرت میری راہ نمائی کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن جس منزل تک انسانی معاشرہ کو لیجانا چاہتا ہے وہ نظام ربوبیت ہی کی منزل ہے۔ اس موضوع پر میری مستقل تصنیف قرآنی نظام ربوبیت جس کی اس وقت کتابت ہو رہی ہے، اس نظام کے ”منشور“ (Manifesto) کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ خط آئی کا تعارف ہے۔

اس نظام کے بنیادی ستون ”صلوٰۃ اور زکوٰۃ“ ہیں۔ اس سے تیرہویں خط میں بتایا گیا ہے کہ ان اصطلاحات کا قرآنی مفہوم کیا ہے اور آج کل ان سے کیا مفہوم لیا جاتا ہے۔ قرآن، ضابطہ زندگی کی کتاب ہے جس کی اپنی اصطلاحات ہیں ترتیب

ان اصطلاحات کا مفہوم خود قرآن سے متعین نہ کیا جائے، اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آ سکتا۔

انسان کی عام حالت یہ ہے کہ صحیح بات تو اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ کون نہیں جانتا کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا بُرا، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال دنیائے اخلاق و ضوابط میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کا صحیح جواب، دنیائے انسانیت کی کئی اچھوں کو سلجھا سکتا ہے۔ چودھویں خط میں اسی اہم مسئلہ پر گفتگو کی گئی ہے۔

اس خط میں ضمناً ختم نبوت کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ "ختم نبوت" سے ہمارے ہاں عزت اتنا ہی غہوم لیا جاتا ہے کہ میرزا غلام احمد تھپاٹھیا جھوٹا، حالانکہ یہ انسانی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کا تعلق زندگی کے اہم گوشوں سے ہے۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک پہلے خود مقام نبوت اور مقام رسالت کی ماہیت سمجھ میں نہ آ جائے اور یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ ان کا جاری زندگی سے تعلق کیسا ہے۔ پندرویں اور سولہویں خط میں انہی عنوانات پر گفتگو کی گئی ہے۔ ان خطوط سے آپ دیکھیں گے کہ یہ عنوانات مناظروں اور مباحثوں کے بدل انجیز موضوعات کے بجائے، انسان کی عملی زندگی کے جیتے جاگتے مسائل ہیں اور ان فی معاشرے سے ان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیا مقدم ٹھہری سے آشنا نہیں ہوتی نہ وہ مقام انسانیت کو پہچان سکتی ہے اور نہ ہی اسے خدا کے متعلق کچھ علم ہو سکتا ہے۔

ایک بات آپ صبح سے شام تک سینکڑوں بار دہراتے ہیں۔ یعنی یہ کہ انسانی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے۔ "پیر با تو ان کی فطرت میں ہے"۔ "اسلام دین فطرت ہے"۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا بھی کہ "انسان کی فطرت"۔ ہوتی کیا ہے؟ غالباً آپ نے نہیں سوچا۔ سترھویں خط میں آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا اور رغبائے آپ کی توقعات کے یکسر خلاف! اٹھارویں خط میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی مضمحلہ حیثیتوں کی نشوونما کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ عنوان درحقیقت نظام ربوبیت ہی کی ایک کڑی ہے لیکن چونکہ بڑی اہم کڑی ہے اس لئے اس کا مطالعہ خاص غور و فکر کا مستحق ہے۔ ایک سوال اور بھی ایسا ہے جو اکثر ذہنوں کو کشمکش میں مبتلا رکھتا ہے۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانی عقل زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ لیکن دوسری طرف ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کی پہلی ہی انسانی عقل و بصیرت ہے! اس تضاد کے معنی کیا ہیں اور ان میں توافق کی کیا شکل ہے؟ انیسواں خط اسی چیلن کا جواب ہے۔

اور بیسواں خط اس اہم ترین اور مشکل ترین سوال سے بحث کرتا ہے جس نے انسانی ذہن کو ہمیشہ سے طلسمِ سچ و تاب بنائے رکھا ہے۔ "یعنی خدا کا تصور"۔ اس خط کو بھی بڑے غور و اہمک سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔

آخری خط میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ عہد محمد رسول اللہ والذی زعمہ میں اس سیر و نظام کے مظاہرے کس صورت میں ہوتے تھے جسے قرآن متشکل کرنا چاہتا ہے۔ اس خط میں نہ تو اندازِ گفتگو فلسفیانہ ہے

اعد نہ تھا اس سے مقصود تاریخی استقصا رہے۔ جنت ارضی کی بس ایک خفیت سی جھلک ہے جو دہن نگاہ کو کھٹ ہزار گل فروش بنا دیتی ہے۔

ان خطوط میں بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو شاید آپ کے سامنے پہلے پہل آئیں۔ چونکہ نامانوس چیز کو دیکھ کر متحیر ہو جانا (یا دیکھ کر جانا) تقاضا ہے جہلت ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ ایک بار کے مطالعہ سے آپ ان باتوں سے متفق نہ ہوں۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ ایسے مقامات کو زیادہ مرتبہ پڑھئے اور ان پر گہری نظر ڈالئے۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح آپ کا قلب اور دماغ دونوں مطمئن ہو جائیں گے۔ اتنا اور عرض کر دوں کہ میرا سکہ یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں آخری سند قرآن کریم ہے۔ اس لئے جن مقامات میں آپ کو کچھ تاثر ہو وہاں یہ دیکھئے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کی سند قرآن سے ملتی ہے یا نہیں۔ یہ نہ کہیے کہ چونکہ یہ چیز اس دین کے خلاف ہے جس پر ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اس لئے یہ غلط ہے۔ جب قرآن کی روشنی اور عقل کی آنکھ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم خود اپنا اطمینان کیوں نہ کر لیں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس باب میں اگر کوئی بات وضاحت طلب ہو تو میں مزید مشورے کے لئے حاضر ہوں۔

ان خطوط میں آپ کو بعض باتوں کی تکرار نظر آئے گی۔ اس میں مشابہتیں کہ کسی کتاب میں تکرار معنایں۔ تصنیف کا نقص ہو تا ہے لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہ کیجئے کہ یہ کتاب خطوط کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات میں لکھے گئے۔ اس قسم کے خطوط میں بتایا ہے کہ جو بات سامنے آئی اسے وہیں بیان کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس قسم کے خطوط ایک جگہ جمع کی شکل میں سامنے آئیں گے تو ان میں بہت سی باتیں دہرائی ہوئی ملیں گی۔ یہ تکرار جب بعض نازک طبائے پر ناگوار گزرے گی وہاں اس سے یہ فائدہ بھی ہو گا کہ جو باتیں نئی نئی معلوم ہوں گی، وہ بار بار سلسلے آکر دماغ ہوتی چلی جائیں گی۔ (اسی مقصد کے پیش نظر قرآن نے بھی اپنے ہاں تکرار کو روا رکھا ہے۔ وہ تصریحات آیات سے اپنے مفہوم کی وضاحت کرتا ہے۔

جیسا کہ میں نے شروع میں لکھا ہے، میری تمام کاوشوں کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ میں نے قرآن سے سمجھا ہے اسے کسی نہ کسی طرح قوم کے نوجوانوں تک پہنچا جاؤں۔ اگر میری اس کوشش سے قوم میں چند ایک نوجوان بھی ایسے پیدا ہوں جنہوں نے قرآن کے نور بصیرت کو عام کرنے اور اس کے نظام ربوبیت کو عملاً متشکل کرنے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری دیدہ ریزی اور جگر کا دی کا صلہ مل گیا۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ جو قرآنی فکر میں پیش کر رہا ہوں، موجودہ دور کا سماں اسے قبول کرنے کے لئے مستعد ہو گا۔ لیکن میں نظرت کے خاموش انتظار میں ہوں۔

سمجھ رہا ہوں کہ زمانہ خود تر آنی لغورات زندگی کو اپنانے کے لئے بڑا مضطرب و بے قرار ہے۔ وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ وقت شاید قریب آ رہا ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ زمین اپنے پرورش دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کے نظام ربوبیت کو متشکل کرنے کی سعادت کس قوم کے حصے میں آتی ہے۔ جس قوم کو یہ سعادت نصیب ہو گئی، وہی نوع انسانی کی امامت کی سخت قرار پائے گی۔

چونکہ ان خطوط نے ملک کے نوجوان طبقے میں نہایت عمدہ اثر پیدا کیا ہے اس لئے میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ ان کے ساتھ ہی اب "طاہرہ کے نام" خطوط کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ سلیم کے ساتھ اس کا بھی برابر کا حق ہے بلکہ ایک حیثیت سے اس سے بھی زیادہ! یہ خطوط احسب معمول طلوع اسلام میں شائع ہوتے رہیں گے

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ

پرویز

کراچی۔ ۲۶ مئی ۱۹۵۳ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سلیم کے نام پہلا خط

(ہماری نمازیں اور روتے بے نتیجہ کیوں ہیں)

سلیم! میرے مضامین پڑھ کر جو خیالات تمہارے دل میں پیدا ہوئے وہ بالکل فطری ہیں اور ہر اس شخص کے دل میں پیدا ہونے چاہئیں جو قرآن کریم کا خالی الذہن ہو کر مطالعہ کرتا ہے اور جس کی نگاہ ان حقائق کی تسلاشی ہوتی ہے جو خدائے حکیم و خبیر نے اس عظیم النظم کتاب میں بے نقاب کر کے رکھ دیے ہیں اور جو قوموں کی تباہی و بربادی اور نجات و فلاح کے لئے خیر متبدل اور اُس تو انین ہیں۔ تم میرے مسلک سے واقف ہو۔ میں قرآن کریم کو مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کی جملہ مشکلات کا واحد حل اور تمام مصائب و آلام کا حتمی علاج سمجھتا ہوں۔ اور میرا یہ اعتقاد محض خوش عقیدگی پر ہی مبنی نہیں بلکہ میں علی وجہ البصیرت اس کا یقین رکھتا ہوں؛ ایسا یقین جو جبہ طہائیت قلب اور باعث تسکین روح ہو اگر کتاب ہے۔

تم پر چھتے ہو؛ اور ایسا پوچھنے میں تم بالکل حق بجانب ہو کہ جب مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت آج نمازیں بھی پڑھتی ہے۔ روزے بھی رکھتی ہے۔ زکوٰۃ بھی دیتی ہے۔ حج کا فریضہ بھی ادا کرتی ہے تو ان اعمال کا وہ نتیجہ مرتب کیوں نہیں ہوتا جو عہد صحابہؓ میں ہوتا تھا۔ چونکہ تم فلسفیانہ مویشگافیوں اور منطقیانہ اصطلاحات میں الجھنے کے عادی نہیں ہو۔ اور نہ ہی یہ طریق ان حقائق کو سمجھنے کے لئے چننا ہی مفید ہو اگر کتاب ہے، اس لئے

تمہیں کھلے کھلے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے یہ اعمال حسنہ کیوں بے نتیجہ ہو رہے ہیں۔

سلیم! ذرا غور کرو کہ جاڑے کا موسم ہے۔ سخت سردی کا دن۔ شام کے قریب، جبکہ آفتاب کی شعاعوں میں تمازت باقی نہیں رہی، رحمت کی بیوی اپنے خورد سال بچوں کو لے کر اپنی تنگ و تاریک کوٹھری میں آ بیٹھتی ہے۔ رحمت کی بیوی کو تم جانتے ہو؟ تم بچپن میں ان کے ہاں کھیلنے جایا کرتے تھے۔ عمر کا تقاضا تھا کہ اس کے چہرے پر شگفتگی و شادابی ہوتی۔ لیکن سلسل فاقوں نے اسے ایسی افسردگی اور پیر مردگی میں بدل دیا تھا کہ وہ ایک اجڑا ہوا بہشت معلوم ہوتا تھا۔ جس پر سولائے نور عصمت کے (جو برائی پاک ان بی بی کے چہرے پر ہونا چاہیے) رونق اور زندگی، تازگی اور بشاشت کا کوئی اثر باقی نہ تھا۔ ہاں! وہ اپنے بچوں کو لے کر چولھے کے قریب آ بیٹھی خشک ہنسیاں، سوکھے ہوئے پتے، خشک و خاشاک و دھیر کو اکٹھا کر لائی تھی۔ اسے سلگایا تاکہ بچے تسکین پاتے رہیں۔ لیکن سردی سے زیادہ تو بچوں کو مہوک ستا رہی تھی۔ ان کے پیہم معصوم تقاضوں سے مجبور ہو کر بندیا میں خالی پانی ڈال کر چولھے پر چڑھا دیا اور یوں، ان ننھے بچوں کو نہیں! خود اپنے دل کو قریب سے لیا۔ ہر آہٹ پر کان اور ہر جنبش پر نگاہ رکھی۔ بچے اور ان کی ماں رہ رہ کر گلی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ جھٹ پٹا ہو گیا تو گلی کے در سے کنارے سے رحمت آتا دکھائی دیا۔ ننھے پاؤں پنڈلیاں گرد و غبار سے اتنی ہوئیں، گھٹنوں تک پرانا تہمد۔ پٹا ہوا گارے کا کرنا جس کی آستینیں بوسیدہ ہونے کی وجہ سے کہنیوں تک چڑھا رکھی تھیں۔ بس اس شدت کے جاڑے میں یہی کل کائنات۔ چہرے پر زردی چھائی ہوئی۔ ہونٹوں پر سپر ہاں جھی ہوئیں۔ گھر کی طرف قدم اٹھاتا، لیکن قدم بہ مشکل اٹھتا۔ دروازے کے قریب آیا تو بیوی نے خاموشی سے بسم اللہ کہہ کر استقبال کیا۔ دونوں بچے ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ بیوی نے ایک حسرت بھری نگاہ میاں کے افسردہ چہرے پر ڈالی۔ اُس کی عم آود آنکھوں میں آنسو ڈبڈب رہے تھے۔ اُس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے تو آج بھی کہیں مزدوری نہیں ملی۔ دن بھر ادھر ادھر پھرتا، لوگوں کی منتیں خوشامدیں کرتا رہا لیکن کوئی کام نہ مل سکا۔

عین اسی وقت سامنے کی مسجد میں خواجہ صاحب کی طرف سے دہزار روپے کا گراں بہا قالین بچھایا جا رہا تھا اور نساوی اسلام کی شوکت و عظمت پر ایک دوسرے کو مبارک باد اور خوجہ صاحب کو علو مرتبت اور اقبال کی دعائیں دے رہے تھے۔



سلیم! تم عنایت اللہ کو جلتے ہو تا! وہ تمہارے ساتھ پڑھ کر تا تھا۔ کس قدر ذہین اور کیسا شریف بچہ تھا؟ لیکن بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اُٹھ گیا۔ اُس کی ماں دن بھر محنت مزدوری کرتی اور بچہ کی پرورش کا سامان مہیا کرتی۔ لیکن جب مزدوری مردوں کو نہ مل سکے تو عورتوں کو مزدوری کہاں سے ملے؟ میں نے اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ صبح مدرسے جاتے وقت ماں نے بچہ کو چھاتی سے لگایا۔ آنکھوں میں آنسو اُمنڈ آئے۔ لیکن دل کڑا کر کے بیٹے کو تسلی دی کہ مدرسے ہو آؤ۔ بس تمہارے آنے پر روٹی تیار ملے گی۔ میں ابھی پکاتی ہوں۔ جاؤ میرا بیٹا! اللہ حافظ!

سلیم! اگر ہمت ہو تو اس ماں کے دل کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھو کہ بیٹے کو یوں بھوکا مدرسے بھیجتے وقت اس کے سینے میں کس قدر قیامت خیز جذبات غم و حُزن کا طوفان برپا ہو گا۔ وہ غربت و فلاکت کا مجسمہ چپکے سے مدرسے چلا گیا۔ شام کو آیا تاں گھر پر نہ تھی شاید دانستہ باہر چلی گئی ہو گی کہ بھوکے بیٹے کو کس طرح دیکھ سکے؟ عنایت اللہ نے اندر آ کر سب سے پہلے روٹی والے رومال کو کھولا تو اس میں کچھ نہ تھا۔ خاموش باہر چلا گیا۔ گلی میں سے گزر رہا تھا کہ سامنے حنا صاحب کے مکان میں سینکڑوں مسلمانوں کا اجتماع تھا۔ متنوع پھل، قسم قسم کی مٹھائیاں میزوں پر چنی رکھی تھیں، کہ آج حنا صاحب کے بچے کی پہلی انطاری کی تقریب تھی۔ یہ دو وقت کا بھوکا یتیم، انہیں دیکھتا ہوا چلا گیا کہ چوک میں کچھ بوجھال جا تو

ایک پیسے کے چنے لے سکے۔

سلیم! تم نے مائی بھولی کو دیکھا ہے؟ وہ اندھی بڑھیا جو پاگل ہو رہی ہے۔ لیکن تم نے اُس کے بیٹے کو شاید نہیں دیکھا۔ اٹھارہ سال کا نوجوان بیٹا۔ اس کا باپ مدت ہوئی چالی برس سے گر کر مر گیا تھا۔ عمارت بنوانے والے نے دوسرے دن اور مزدور کام پر لگا لیا اور کسی کو خبر تک بھی نہ ہوئی کہ کس کا سہاگ لٹ گیا اور کون نیم ہو گیا۔ اس بچہ کو مائی بھولی نے بڑی مشقت سے چرخہ کات کات کر پالا تھا۔ جس سال بڑے زور کا الفلوتنزا پھیلا ہے وہ لڑکا بھی بیمار ہو گیا۔ محلہ میں ایک حکیم جی تھے وہ غریبوں کو نسخہ مفت لکھ دیا کرتے تھے۔ بھولی وہاں سے نسخہ تو لکھوا لائی لیکن اتھنی کے پیسے پاس نہ تھے کہ دوائی خرید سکے۔ سلیم! باور کرو کہ اس نے محلے کے ایک ایک گھر میں جا کر منتیں کیں کہ کہیں سے کچھ پیسے قرض مل جائیں لیکن کسی نے نہ دیئے۔ نسخہ ہاتھ میں تھا اور سلسلے جو ان بیٹا جان توڑ رہا تھا۔ بچا رٹ رٹ کر مر گیا۔ یہ اُس دن کا واقعہ ہے جس دن جناب کشن صاحب بہادر نے ”میر شرف میموریل ہسپتال“ کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔

اور تم نے رضیہ بچاری کا پیغام تو اگلے دنوں خود اپنے کانوں سے سن لیا تھا۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ اسے جو ان بھائی کے مرنے کی اطلاع ملتی ہے لیکن اس کے پاس اتنے کپڑے تک نہیں کہ ستر ڈھانپ کر گھر کی چار دیواری سے باہر نکل سکے۔ جب اس نے کپڑے تک مستعار مانگے تھے تو ظاہر ہے کہ بچاری کے پاس زاد راہ کیا ہو گا۔ اس نے گاؤں کے میراثی اور نائی کو کہلا بھجا کہ کوئی اس کے ساتھ جائے لیکن جب انہیں علم تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تو وہ بلا اجرت کیسے ساتھ ہو لیتے۔ گاؤں میں دور و نزدیک کے رشتہ دار بھی تھے لیکن کسے فرصت تھی کہ اس کی مصیبت میں اُس کے ساتھ ہو لے؟ سارا گاؤں فتوحاں نہروار کے لڑکے کی شادی کی تیاری میں تھا۔ غریب اکیلی بچھلاقی و صوب میں پیدل روانہ ہو گئی کہ مرنے والے کا منہ تو دیکھ لے۔ یہ وہی رضیہ

تھی جس نے بچپن میں اپنے مرحوم باپ کی معیت میں جو "شمس العلماء" تھے (درج کئے تھے اور یہ اس گاؤں کا واقعہ ہے جس کے مسلمان مذہبی معاملات میں اپنے کٹرین میں مشہور ہیں۔ لیکن وہ "مذہبی معاملات" کیا ہیں؟ ذرا سن لو۔ وہابی اور حنفی کے جھگڑے تو وہاں شروع سے چلے آتے تھے۔ اس دفعہ جو میں وہاں گیا ہوں تو ایک اور جھگڑا سننے میں آیا۔ خود حنفیوں کے ہاں بھی دو پارٹیاں بن رہی تھیں اور آپس میں سر پھٹول تک فہمیت پہنچ گئی تھی۔ میں نے فریقین کے نمائندوں کو بلا کر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک "عظیم الشان" مسئلہ کے اختلاف کی وجہ سے یہ تنازعہ پیدا ہوا ہے۔ کہیں سے ایک مولوی صاحب تشریف لائے۔ یہ مولوی صاحب بقول ایک گروہ کے بہت "بھاری" مولوی صاحب تھے۔ تین تین کوں تک ان کی آواز جاتی تھی۔ انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ مسجد کی شان رسول اللہ کی شان سے بڑی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ خود مسجد میں چل کر آتے تھے اور مسجد کبھی ان کے پاس چل کر نہیں جاتی تھی۔ گاؤں کے مولوی صاحب کو اس سے سخت لاف تھا۔ وہ رسول اللہ کی شان کو مسجد کی شان سے بڑا سمجھتے تھے۔ پھر کیا تھا دو پارٹیاں بن گئیں۔ باہمی جھگڑے ہوئے لڑائیاں ہوئیں مقدمہ بازی تک نوبت پہنچی۔ قریب سال بھر ہو گیا۔ یہ آگ آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ہر فریق اس جدوجہد اور مساعی حسنہ کو "جہاد عظیم" قرار دے رہا ہے۔ اسی باہمی تشدد و انتشار کا نتیجہ ہے کہ کھیت دیران ہو رہے ہیں۔ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ زمین کا بیشتر حصہ جانٹوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ بقالا رہن رکھا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد تم دیکھو گے کہ جاٹ تمام گاؤں کے مالک بن جائیں گے اور یہ "وہن دار" مسلمان ان کے مزارعہ ہو جائیں گے۔ اس پر مولوی صاحب انہیں مبارک باد دیں گے کہ انہوں نے یہاں کی زمین سچ کر بہشت کی زمین خرید لی۔ اس لئے یہ سودا خسارے کا نہیں۔

تم کہو گے کہ یہ تو جہلا کی باتیں ہیں۔ لیکن نہیں وہ خطبہ جمعہ بھی تو یاد ہو گا جو شہر کی جامع مسجد میں شعبان المعظم کے مبارک مہینہ کی تقریب پر تم نے خود سنا تھا۔ جناب خطیب نے جو خدا کے فضل سے دیوبند کے نارغ اخصیل مولوی صاحب ہیں اور جن کے پاس اپنے بیان کی تائید میں سینکڑوں حوالے بھی موجود تھے، یہی فرمایا

نہانا کہ ”شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ پکار پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے جو جی میں آئے مانگیں۔ میں ہر ایک کی طلب کو پورا کروں گا۔ لہذا جس شخص نے اس رات میں پچاس نفل پڑھ کر مغفرت کی دعا مانگ لی اس کی نجات کا اللہ تعالیٰ خود ذمہ دار ہے“ اس کے بعد تمہیں یاد ہو گا کہ مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ رحمت خداوندی کے اس بحر ذخار میں ہر ایک کا حصہ برابر ہو گا۔ لیکن ایک سوختہ بخت اس سے محروم رہ جائے گا۔ لوگوں کی آنکھیں اوپر کو اٹھیں کہ معلوم کریں کہ وہ کون بد نصیب ہو گا جو ابر رحمت کی ایسی گہری باری سے فیض یاب نہ ہو سکے گا؟ مولوی صاحب نے فرمایا کہ یاں ایک اور صفت ایک شخص اس رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ یعنی وہ جس کا پاچا ماہ اس کے ٹخنوں سے نیچا ہو گا۔ یہ تو سلیم! جھل! کی باتیں نہ تھیں اور نہ ہی مولوی صاحب یہ کچھ اپنی طرف سے بیان کر رہے تھے۔ انہیں یہ سب کچھ ”عین اسلام“ کہہ کر پڑھایا گیا تھا۔ اور وہ اسی کو ”عین اسلام“ سمجھ کر آگے پیچھا رہے تھے! ماں! تو میں تمہیں رصیہ بی بی کی بیٹا کی داستان سنا رہا تھا۔ اور ایک رصیہ پر ہی کیا موقوف ہے۔ ذرا اپنے گرد پیش نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ اس قسم کے کتنے واقعات ہر روز تمہارے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ سو عزیزم! جس سوسائٹی کا نظام یہ ہو اس کے متعلق یہ سوال پیدا ہونا کہ ان کی نمازیں اور ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ اور ان کے حج یعنی ان کے ”اعمال حسنہ“ وہ نتائج کیوں پیدا نہیں کرتے جو ہونے چاہئیں تھے، کچھ تعجب انگیز نہیں۔ سلیم! میں پھر کہتا ہوں اور تم غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے دنیا کے مذاہب جن میں انسانی تقرنات ہو چکے ہیں مذہب کو محض انفرادی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عبادت سے ان کا مفہوم ”تزکیہ نفس“ ہوتا ہے اور بس۔ لیکن اسلام ایک ایسا معاشرہ (سوسائٹی) قائم کرنا چاہتا ہے جو فروع انسانی کی ربوبیت پرورش کا ذمہ لے۔ اس مقصد عظیم کیلئے اسلام ہر عید و من کو اس کا رگہ حیات کی عظیم الشان شینیری کا اہم اور کارآمد پرزہ قرار دیتا ہے جس کی ہر حرکت اور جنبش کا اثر تمام شینیری پر پڑتا ہے۔ اگر ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ صالح (محکم اور درست) ہے تو اس کا فطری

نتیجہ ہے کہ مشینری بھی ایک ضبط و ربط کے ماتحت چلے اور اس کا جیتا جاگتا نتیجہ گھڑی کے ڈائل کی طرح
 سامنے آجائے۔ لیکن یہ پُرزے الگ الگ پُرزے ہیں تو خواہ ان میں سے ہر ایک پُرزہ الماس و یاقوت کا کیوں
 نہ ہو مشینری بے کار ہو جائے گی۔ آج ہماری مشینری بے کار ہو رہی ہے اور نتیجہ ہے اس علی رہبانیت
 کا جو مسلمانوں کے عقائد و اعمال میں سرایت کر چکی ہے۔ سلیم! غور سے مستر آن کریم کا مطالعہ کرو
 تو تم پر یہ حقیقت بے نقاب ہو جائے گی کہ کسی قوم پر ذلت و مسکنت، انہاس و نکبت کا چھاجھانا، اور
 پھر اس قوم کا اس حالت پر مطمئن ہو جانا۔ خدا کا غضب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ تو تم سمجھتے ہی
 ہو کہ ایک مفضوب علیہ قوم محض بے روح نمازوں اور رسمی روزوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو منعم علیہ
 قرار نہیں دے سکتی۔ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح سے اختلاف فی الارض کی زندگی
 عطا کرے گا تو ظاہر ہے کہ جس ایمان و عمل کا نتیجہ شوکت و عظمت، تمکن و اختلاف نہیں رہا اب ستار
 وہ اس حالت کی طرف رفتہ رفتہ لیے نہیں جا رہے، وہ ایمان، ایمان اور وہ عمل، عمل صالح نہیں
 ہو سکتا۔ اس کے سوا تم کسی اور نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ اللہ کے وعدے تو بہر حال سچے ہیں۔ اور اس
 کا قانون الٰہی سلیم! ذرا انسانیت کے معراج کبریٰ۔ یعنی دو برس رسالت کی تاریخ پر نگاہ ڈالو۔ وہ کون سا
 خاص پروگرام تھا جسے کافر نسوں اور انجمنوں نے مرتب کر کے قوم کے سامنے رکھا تھا؟ یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
 ہی تو تھا جس نے چند سال کے عرصہ میں نہ صرف اس قوم کی تمدنی، اخلاقی اور معاشرتی حالت ہی میں انقلاب
 پیدا کر دیا، بلکہ ان کی معاشی اور اقتصادی زندگی کی بھی کایا پلٹ دی اور کھجوروں کے ستوکھا کر گزارہ کرنے والی
 قوم قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کی وارث بن گئی۔ ان ہی سیدھے سادے اعمال نے ان کے اندر وہ انقلاب پیدا کر لیا
 جو ایک مرد مومن کی نگاہ میں تقدیریں بدل دینے والی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس لئے کہ یہ تمام اعمال درحقیقت
 مختلف اجزاء تھے اس پروگرام کے جس کا عنوان (یعنی مقصود) احسن (مستر آن کے پہلے چار
 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یعنی اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ اللہ کا وہ پروگرام و نظام) جو دنیا

میں خدا کی ربوبیت عامہ ربوب انسانی کی پرورش و تربیت کا منظر ہے۔ لہذا جو اعمال اس نظام کے قیام کا ذریعہ نہیں بنتے وہ بے روح ریموں سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے۔



سلیم! ایک مرتبہ اس چیز کو پھر سن لو کہ میرا مقصد یہ نہیں کہ اعمال اسلامی کا حاصل محض اسی دنیا کی نفع و کامیابی، غلبہ و تسلط ہے۔ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر خدا کی بادشاہت اور فرعون کی حکومت میں فرق کیا ہوا؟ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعمال اسلامی کا لازمی اور فطری نتیجہ اس دنیا میں حکومت و سطوت، شوکت و عظمت کی زندگی بھی ہے اور اس کے بعد کی دنیا میں بھی سرخروئی اور آبرو مندی کی زندگی اگر ہمارے اعمال اس دنیا کی شوکت و عظمت پیدا نہیں کرتے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال اسلام کی میزان میں پورے نہیں اترتے۔



سلیم! تم پوچھتے ہو کہ بالآخر یہ عذاب کی زندگی ہم پر مسلط کیوں ہو گئی۔ حیران ہوں کہ تم اب تک اتنی سی بات بھی سمجھ نہ سکے۔ اس سے تم متفق ہو گے کہ اسلام کا مقصد انسانوں کو تمام انسانی سلاسل و اغلال سے آزاد کر کے انہیں صرف اللہ کی حکومت کے ماتحت رکھنا تھا۔ لیکن سلیم! تم ذرا مسلمانوں کی تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھو کہ جس انسانی استبداد کو مٹانے کے لئے اسلام آیا تھا، کن کن شاہراہوں سے وہی استبداد امت پر مسلط کیا گیا۔ اور قیامت یہ کہ اس استبداد کا تسلط بیشتر مذہب کی آڑ میں قائم ہوا۔ اور ہر وہ طوق جسے اتار کھینکے کیلئے اسلام آیا تھا اسے عین اسلامی بنا کر مسلمانوں کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تم سمجھتے ہو کہ خدا کی میزان میں یہ جرم کچھ ایسا کم وزنی تھا کہ یوتھی معاف کر دیا جاتا، اُجم گزشتہ کو جن جرائم کی پادش میں عذاب الہی میں گرفتار کیا گیا تھا کیا وہ اسی قسم کے جرائم نہ تھے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ فطرت کسی کی سوتیلی ماں ہے؟ پہلے نے ہی کچھ کیا تو ان پر عذاب آیا۔ جب مسلمانوں نے بھی دسی کچھ کیا تو ان پر عذاب کیوں نہ آتا؟ ان پر تو ملک اور بھی سختی سے عذاب آنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس قانونِ خداوندی کا ضابطہ اپنی اصلی اور مکمل شکل میں اہ غنائی کے لئے موجود تھا۔ لیکن انہوں نے اسے

پس پشت ڈال دیا۔ انہیں دیکھ کر کتاب اللہ دراعظہوسم (کیا اس کی سزا اس سے کچھ مختلف ہونی چاہیے تھی؟ ان کو وراثت کتاب کے لئے منتخب کیا۔ انہیں نوع انسانی کے لئے بہترین اُمت قرار دیا۔ لیکن سب ایسا عمل کے بدلے میں، نہ صرف نام رکھانے کے عوض۔ اس کے باوجود تم پوچھتے ہو کہ اس قوم پر خدا کا عذاب کیوں مسلط ہوا۔ سلیم! اخوت، مساوات، حریت، وحدت انسانی، خدا اور بندے کا براہ راست تعلق، جماعتی زندگی، مرکز اطاعت، فرد کا ملت میں جذب ہو جانا اور ملت کا افراد کی رلوبیت کا سامان فراہم کرنا۔ یہ تھیں نظمِ حقیقی کی خصوصیات۔ تم دیکھتے ہو کہ مسلمان اس منشا پر الہی کو کب سے بھولے ہوئے ہیں۔ چھوڑ دو ابتدائی دور جہاں آپ کے مختصر زمانے کو اور اس کے بعد قرآن کریم کی خور و دین سے پرکتے جاؤ اُمتِ مسلمہ کے ایک ایک عمل کو۔ حقیقت، تمہارے سامنے بے نقاب ہو جائے گی۔

لیکن بایں ہمہ عزیم؛ ہمارے لئے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ جس قرآن نے ایک مرتبہ وہ نظام قائم کیا تھا وہی سترہ آن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اس نکتہ کو سمجھ لیں تو پھر دیکھو ان کی نمازیں اور ان کے روزے کس طرح وہی نتائج پیدا کرتے ہیں جن کے دیکھنے کے تم اور ہر دردمند مسلمان متمنی ہے دلو ان اهل القرئی امنوا و اتقوا لفقنا علیہم بركات من السماء و الارض۔ اس ایمان و تقویٰ کی حقیقت تمہیں قرآن کریم سے ملے گی۔ بیش طیکہ تم اسے انسانی کثرت بیونت سے بلند و برتر خدائے حق و قیوم کا مکمل ضابطہ حیات سمجھو اور مسلمان کی زندگی کا نصب العین ستراردو۔ یعنی زمین پر خدا کی بادشاہت کا قیام۔

والسلام

نومبر ۱۹۳۶ء

سلیم کے نام دوسرا خط

ہمارے مذہبی اجتماعات

سلیم! تم ٹیک بکتے ہو کہ مہتمم الوداع کے دن جامع مسجد میں قریب پچاس ہزار مسلمانوں کا اجتماع ہوتا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور تم نے یہ بھی درست کہا کہ اس عظیم شان آرزوہ کے ایک آواز پر جھپکنے اور اٹھنے کی ہم آہنگی کا نظارہ بڑا دلکش تھا۔ اس کی دل کشی تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ بڑے بڑے ستیاج آپ کے اس تماشے کی تصویریں لینے دوہرے دور سے آتے ہیں اور ان کے لئے مسجد کے سب سے بلند مقام پر ان تہات کی طرف سے سہولتوں کے سامان ہم پہنچا دیتے ہیں، جیسے اگر تصویر کشی کے متعلق فتویٰ طلب کیا جائے تو کبھی تکفیر و رے بات نہ لگے۔ یہ تو تھا جملہ مترضہ لیکن سلیم! میں پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اس قدر بڑے ہجوم میں کتنے انسان تھے کہ جسمانی حرکات کی ہم آہنگی کے ساتھ ان کے قلوب بھی ہم آہنگ ہوں۔ اسلام و حدت خیال کے بعد کہ جسے اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے، وحدت فی اہل کا سبق سکھانے آیا تھا۔ اور اس اتحاد عمل بلکہ امتداد خیال و عمل کے بہترین مظاہرے اسی قسم کے اجتماعات تھے۔ لیکن ذرا غور کر کے بتاؤ تو سہی کہ اس ظاہری اتحاد عمل میں حقیقی اتحاد خیال و اعمال کا جذبہ کس حد تک کار فرما تھا؟ تم نے دیکھا ہو گا کہ مولوی صاحبان صفت بہ صفت۔ ادھر ادھر لوگوں کو نماز باجماعت کے مسئلے بتاتے پھرتے تھے۔ وہ سمجھاتے تھے کہ صفیں کس طرح

سیدھی رکھی چاہئیں۔ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کس قدر ہونا چاہیے۔ کندھے کے ساتھ کندھا نہ ملنے سے کتنا غداں ہوگا۔ پہلی صف میں بیٹھنے سے کس قدر ثواب ہوگا۔ لیکن سلیم! ان میں کسی ایک نے بھی یہ بتایا کہ مسلمانوں! تم یہاں جمع کس غرض کے لیے ہوئے ہو؟ تمہیں نماز کیا پیغام دیتی ہے؟ جماعت کے ساتھ ملنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ صفیں کیوں سیدھی ہونی چاہئیں؟ امام صرف ایک ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کی ایک آواز پر بلا پونہ چار سب کو ایک ہی حرکت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ وہ غلطی کرتا ہے تو اُس کی غلطی نہت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ ایک وقت میں ایک ہی جماعت کیوں ہوتی ہے؟ متعدد جماعتیں کیوں نہیں ہو سکتیں؟ تماشا دیکھنے والے سیاح جب اس نظارہ کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ضبط و انضباط۔ وحدت خیال و عمل۔ یک نگہی اور ہم آہنگی۔ اطاعت و تسک بالجماعت کی بے حد تعریف کرتے ہیں لیکن یہ اخیال ہے کہ اس حقیقت سے وہ بھی آشنا ہو چکے ہیں کہ یہ سب مظاہر اب صرف جموں تک ہی محدود ہو چکا ہے۔ قلوب پر اس کا کچھ اثر نہیں۔ یہ ایک رسم بن کے رہ گیا ہے۔ اس کی روح بالکل بھلائی جا چکی ہے۔ آج دنیا کی ہر قوم اپنی تمام قوت اس مقصد کے لئے صرف کر رہی ہے کہ اُن کے افراد میں اتحاد خیال و وحدت عمل پیدا ہو۔ اُن کے قلب و نگاہ میں یک جہتی اور اُن کی حرکات و سکنات میں یکجہت ہو جائے۔ وہ ایک امام متفق علیہ کی آواز پر سب کے سب جھک جائیں۔ اور سب کے سب اُٹھ کھڑے ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس قوم میں یہ سب چیزیں بلا محنت و کاوش خود بخود موجود ہوں لیکن اس سے کچھ نتیجہ برآمد نہ ہو۔ تو اسے تم بے روح مظاہرہ نہ کہو گے تو اور کیا کہو گے؟ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ دنیا ضبط و انضباط تلاش کر رہی ہے۔ محض اس لئے کہ اس طرح اپنے اندر قوت پیدا کر کے اپنی ستم کو شیروں کی تشنگی کمزوروں کے خونِ ناحق سے بجھائے۔ لیکن ملتِ اسلامیہ میں یہ سب کچھ اس لئے پیدا کیا جاتا ہے کہ اُن کے قلوب پاکیزہ ہوں۔ اُن کی روح میں یالیدگی آئے۔ وہ ہر وقت اللہ کے متون کو سامنے رکھیں، اُن کا جھکتا ہو تو اُس کے لئے، اٹھنا ہو تو اُس کے لئے۔ اُن کی قوتِ امانتوں کی

حفاظت کے لئے ہو۔ اُن کی طاقت، ہتھیاروں کے حقوق کی نگہداشت کرے۔ وہ اپنے ایمان و اعمال صلح سے ایسی قوت پیدا کریں کہ استخلاف فی الارض کی امت کبریٰ سے نوازے جائیں۔ اور اس استخلاف سے مقصود مملوکیّت نہ ہو بلکہ اس دنیا میں خدا کی ربوبیت ربوبیتِ انسانی کی پرورش عام کرنا ہو۔ سلیم! اندازہ لگاؤ کہ رمضان کا آخری جمعہ ان مقاصد عالیہ کے حصول کے لئے کس قدر تعلیم المرتبت نفسیاتی کیفیتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ مہینہ بھر خدا کے بندوں میں جسمانی اور قلبی انقلاب پیدا کیا جا رہا تھا۔ انہیں ٹھیکہ سپاہیانہ زندگی کا خوگر بنایا جا رہا تھا۔ ان کے دلوں کو تمام خباثتوں سے پاک و ران کی نگاہوں کو تمام آلودگیوں سے صاف کیا جا رہا تھا۔ اُن سے ایک وقت مقررہ کے لئے حلال و حلیت چیزیں بھی چھڑائی گئی تھیں کہ اُن کا ذہن کبھی حرام و خبیث چیزوں کی طرف توجہ بھی نہ کرے اس کے بعد انہیں ایک بند جمع کیا گیا کہ وہ جائزہ لیں اپنے تمام اعمال کا اور محاسبہ کریں اس وقت کا جو اُن کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اپنی نفسہ دی خودی جس کا یوں استحکام کرایا گیا ہے، اُسے اگر ایک اجتماعی کل میں جذب کر دیں۔ ادویوں اطاعت امیر۔ مرکزیت مایثار۔ تمسک بالجماعت۔ استخارہ عمل۔ استکشاف خیالات کے جیسے ہلکتے مظاہر سے سے تجدید عبادت کریں۔ اور اٹھتے اور ٹھکتے بار بار اپنے اللہ کے سامنے اس دعوے کی عملی شہادت پیش کریں کہ۔

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ رَّحِيْمًا حَيٍّ ذَمَنَاتِيْ ۔ مَدَّ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ (۱۱۱)

میری نماز اور میری منتر بائیاں۔ میرا جین۔ میرا مرناسب اللہ رب العالمین یعنی اللہ کی رب العالمین

کو عام کرنے کے لئے ہے۔

سلیم! تم سمجھتے ہو کہ ایسے انقلاب و رآغوش اسناد کی یہ جماعت دنیا میں کیا کچھ نہ کر سکتی ہوگی؛ لیکن اس کے بعد ذرا ایک مرتبہ اس "ہجوم مومنین" کی نماز پر پھر نگاہ ڈالو۔ ساری نماز پر نہیں۔ نماز کے صرف ایک ٹکڑے پر ذرا اندازہ لگاؤ کہ پچاس لاکھ ہزار انسانوں کا گروہ۔ اللہ کے سامنے، رو بہ قبلہ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ ہتھار کر رہا ہوگا۔

آیاء کے مکمل

اے اللہ! ہم عرف تیری عکویت کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی غلامی کا طوق ہم پر حرام ہے۔ لیکن زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہو اور دماغ سینکڑوں خداؤں کا بتکدہ بن رہا ہو تو اس دعوے کو تم خدا فریبی اور خود فریبی نہ کہو گے تو اور کیا بھو گے؟ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے آپ سے غزاری اور خدا سے دھوکہ کیا ہے تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کے "حاملان دین منین" لکھ لیکر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس میں ان بکاروں کا بھی کچھ تصور نہیں۔ اس لئے کہ انہیں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ اگر ہاتھ منلاں مفتام پر باندھ لئے جائیں۔ پاؤں میں اتنا فاصلہ رکھ لیا جائے۔ انگلیوں کا رخ منلاں سمت کو ہو۔ سجدے میں منلاں منلاں تھتے پہلے زمیں بوس ہوں۔ الفاظ اپنے صحیح مخرج سے نکلیں۔ تو نماز ہو جاتی ہے۔ اور جب پوچھو کہ اس بات کی کیا سند کہ اس سے نماز اقمی ہو جاتی ہے۔ اور اس سے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے جس کے لئے صلوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ تو جواب مل جاتا ہے کہ اس کا علم تو قیامت ہی کو ہو سکے گا کیونکہ دنیا دار عمل ہے۔ نتیجہ یہاں برآمد نہیں ہو سکتا۔ اور جب اُن سے کہو کہ بھائی اللہ تو اب ان دعویٰ کی جزائر استخلاف فی الارض اور وراثت زمین فرماتا ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ اس ارض سے مراد جنت زمین ہے۔ لیکن سلیم! ان باتوں کو تم کسی سے نہ پوچھو۔ قرآن تمہارے سامنے ہے۔ انسانیت کے معراج کرئی کے دور ہمایوں کی تاریخ اس کے اندر ہے۔ ان چیزوں کو دیکھو اور پھر

میں تفاوت رہ از کجاست تا بجای

تہیں موسم ہے کہ سنہ میں روزے فرض ہوئے۔ اور اسی رمضان کی سترہ تاریخ کو ان روزہ دار نمازیوں کی قوتوں کا امتحان بھی لے لیا گیا۔ پور دین مورخ کہتے ہیں کہ دائرہ کی لڑائی نے یورپ کی تاریخ کا نقشہ بدل دیا۔ لیکن اُن کی تنگ نگاہیں زرا اور آگے بڑھتیں تو دیکھتیں کہ سنہ کے رمضان میں بدر کے میدان

میں جو لڑائی ہوئی اُس نے دنیا کی ہسٹری کو بدل دیا۔ باطل و ظلمت کی تمام تختہ ریزی قوتیں اپنے ساز سامان سے آراستہ اس ارادے سے میدان میں نکل آئیں کہ (معاذ اللہ) اللہ کے نور کو دنیا سے مٹا دیا جائے مسلمانوں کی کُل کائنات، قریب تین نفوس، جو ابھی ابھی اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسروں کے ہاں پناہ گزین ہوئے تھے، بے ہودہ سامان، بظاہر بے کس و بے بس۔ اُن کے لئے اب زندگی اور موت کا سوال تھا نہیں؛ حق یا باطل نے غلبہ کیا سوال تھا۔ ان روزہ داروں نے کیا کیا؟ اپنے بچوں تک کو لے کر، کھجوروں کی ٹہنیوں اور اونٹوں کی پسلیوں سے مسلح۔ میدان جہاد میں آگئے۔ سلیم! ذرا اس موقع کی نزاکت کا اندازہ لگاؤ اور اس کا احساس اس سے کرو کہ خود نبی اکرمؐ نے اس حق و دوق مہر میں نہایت خشوع و خضوع سے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ! تیرے بندوں کی یہ ٹھٹھی بھر جماعت۔ محض تیرے نام کی بلندی اور تیرے قانون کی حفاظت کے لئے سرکشت اس میدان میں جن ہو گئی ہے۔ اگر آج یہ سب شہید ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ مانگتے والے نے ابھی اپنی دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ دینے والے نے اُسے اپنی رحمتوں سے یوں نوازا کہ:

اَیُّ مُمِیْنٍ کُمْ بِاللَّهِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُزِدِّیْنَ ﴿۱۶﴾

میں تمہاری مدد کے لئے ہزار فرشتے لگا تا رہیوں گا۔

فرشتے تمہاری مدد کے لئے آئیں گے اور وہ آکر کیا کریں گے؟ اُن سے کہا جائے گا کہ

فَقَاتِلُوا الذِّیْنَ اٰمَنُوا۔ مَّا اَلَوْا فِیْ فِتْلَتٍ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا الرَّعِیْبَ عَلٰیہِمْ

مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط رکھو۔ میں کفار کے دلوں میں تمہاری دہشت طاری کر دوں گا۔

فی الحقیقت وہ مسلمان گنہگاروں نے خلیفہ فی الارض کو جھک کر سلام کیا تھا۔ انہیں یوں ہی مدد کرنی چاہیے تھی۔ جب انسان قانونِ خداوندی کو عمدتاً نافذ کرنے کے لئے باہر نکل آئے تو آفاقی قوتیں سب اس کا ساتھ دیتی ہیں لیکن سلیم! اللہ نے یہی نہیں کہا کہ تم مزے سے بیٹھے رہو۔ سب کچھ ہمارے فرشتے ہی کر دیں گے بلکہ اس وقت ایک مکمل منابطہ سلنے رکھ دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ذرا غور سے سنو کہ وہ ضابطہ کیا تھا۔ وہ ہدایاتِ قسم کی تھیں

فرمایا:-

اے ایمان والو! جب تم میدان جنگ میں کفار کے سامنے جاؤ تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ یاد رکھو۔ جو آج
نے دن پیٹھ دکھائے گا۔ لا اس بات کے وہ پشیمان نہ ہو، یا اپنی فوج میں آنے کے لئے ایسا کرتا ہو۔ اس پر
اللہ کا غضب ہوگا۔ اور اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ (پیش)
سلیما سنتے ہو کہ مخالف کون سے سہلان ہیں اور غور کرتے ہو کہ اپنی فوج کا ساتھ چھوڑ دینا۔ دشمن کے مفتابہ میں
پیٹھ دکا دینا کس قدر مجرم عظیم ہے؟
فرمایا:-

اے ایمان والو! اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اس سے مت پھرو۔ ورنہ اللہ ایک تم سے
وہ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا۔ حالانکہ وہ صحیح معنوں میں سنتے
تھے۔ اے مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ جس وقت ہمیں وہ اس چیز کی طرف
بلائے جو زندگی بخشنے والی ہے۔ (۲۴۱-۲۴۰)

سمجھتے ہو کہ خدا کی راہ میں "مرجلے" کا نام زندگی کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس عظیم اثنان حقیقت پر غور کرو موت
اور حیات کے سربستہ راز تم پر شکست ہو جائیں گے۔ اور پھر اس اطاعت پر بھی غور کیا جس میں سنا شرط ہے۔
یہ بالمشافہ اطاعت زندہ مرکز کی اطاعت نہیں تو اور کیا ہے؟
پھر فرمایا:-

اے مسلمانو! جب تم کسی جماعت کے مقابلہ میں جاؤ تو ثابت قدم رہو۔ اور قانون خداوندی کو
روقت سامنے رکھو۔ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور
پس میں مت جھگڑو۔ ورنہ تمہارے سوا جیلے پست ہو جائیں گے۔ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت
رہو۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ (۲۴۲-۲۴۱)

سلیم! سنتے ہو کہ یہ ہدایات کیا ہیں! یہ زندگی کا پیغام ہیں۔ یہ اسلام کی روح ہیں۔ یہ ایک عہدِ موسیٰ کے اظہارِ عبودیت کا حقیقی مفہوم ہیں۔ یہ صرف سنہ کے بدر کے موقع کے وقتی احکام نہیں، بلکہ قیامت تک جب تک حق و باطل میں آویزش کا امکان ہے۔ جب تک خیر و شر کا مقابلہ ہے۔ جب تک شراب بولہبی چراغِ مصطفوی سے ستیزہ کا رہے۔ اس وقت تک کے لئے تمام مسلمانانِ عالم کے واسطے ایک دستورِ اساسی ہیں۔ ایک لائحہ عمل ہیں۔ یہی ہدایات ہیں جن کے لئے رمضان کے روزے اور آن روزوں کا جعزۃ الوداع ہے۔

سلیم! اب تم خود فیصلہ کرو کہ صحیح نتائج پیدا کرنے والے ان تین سو مسلمانوں کے روزے اور نمازیں تھیں یا اس ساڑھے ستر ہزار کاری اجتماع کہ جس میں مقصدِ اہرِ روح کی طرف کسی کی توجہ نہ تھی۔ سو بھائی نادان کیوں بنتے ہو؟ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ سحری اور افطاری کے گولے قلند کی دیواریں نہیں ڈھاکھتے۔ ہر چند اُن کا دھماکا اور دھواں اصلی گولوں کا سا ہوتا ہے۔

عید کے متعلق میں نے ہمیں پچھلے سال بتایا تھا کہ یہ نزولِ مِشرانِ کریم کی یاد میں اسلامی جشن ہے۔ تم دنیا بھر کی قوموں کے جشنِ دسرت کے تیوہاروں کو دیکھو۔ اُن میں یا تو کسی انسان کی یادگار کا جذبہ پنہاں ہوگا۔ یا منظرِ فطرت کی نیرنگیوں کی تقریب۔ یا نئے موسم کا استقبال۔ لیکن تم سمجھتے ہو کہ انسانوں کی یادگاریں مٹ سکتی ہیں۔ دنیاوی واقعات بھلائے جاسکتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات گم ہو سکتے ہیں۔ بڑی بڑی چٹانوں پر گرا دی ہوئی لکھنیں اور ان لاکھوں پر کندہ کی ہوئی دستائیں، زمانہ کے ہاتھوں تباہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن خدا کا وہ ازلی وابدی پیغام جو قرآن کی دفتین میں محفوظ کر دیا گیا ہے، کبھی مٹ نہیں سکتا کہ اُس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اُس نے لے لی ہے جو زندہ ہے۔ کبھی مر نہیں سکتا۔ جو قائم ہے کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ وہ باقی ہے۔ اس کا پیام بھی باقی ہے وہ زندہ ہے اس کا کلام بھی زندہ ہے یہ جشنِ عید اُسی خدائے جی و ستیوم کے زندہ مِشران کے نزول کی

لے دلی میں جامع مسجدِ قلند کے سامنے ہے۔ وہاں سے سحر و افطار کے گولے چھونکرنے لگے شاید اب بھی چھوٹتے ہوں۔

یادگار میں ہے۔ اور جب تک دنیا رہے گی یہ یادگار بھی باقی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ واللہ الحمد۔

پھر جس طرح یہ کتاب دنیا کی کتابوں میں عجیب تر ہے۔ اس کی یاد بھی دنیا کی تمام یادگاروں سے زالی ہے۔ دنیا کے جشن۔ کھیل۔ تماشے۔ رنگ راک۔ عیش و نشاط سے منائے جاتے ہیں۔ لیکن شاعر الہی کی یادگاروں کے جشن منانے کے لئے ایک بالکل الگ پروگرام تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے لئے لوگ ہمیں بھر سے تیار کئے جا رہے تھے۔ انہیں سکایا جا رہا تھا کہ دنیا کی تمام بھوئی طاقتوں سے منہ موڑ کر اس ایک خدا کے توفیق کے علوم بن جاؤ۔ مانگو تو اسی سے مانگو۔ جھکو تو اسی کے سامنے جھکو۔ بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنے فرائض سر انجام دو۔ یہ ایک شرنینگ مکتی جو سپاہی کو میدان میں لڑنے سے پیشتر دی جاتی ہے۔ پورے ایک مہینے کی ریاضت و محنت سے قلوب میں ایک بلند شعور پیدا ہو گیا تو انہیں ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا کہ نیک دل اور پاکیزہ دماغ لے کر سر جوڑ کر بیٹھیں، اور سوچیں کہ ہمیں اس امتیازی زندگی کے حصول و استبقار کے لئے کیا کچھ کرنا ہے، جو مومن کی خصوصیت ہے اور جس کا وعدہ مسترآن کریم میں موجود ہے۔

سلیم! اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں۔ دنیا تیاگ دینا، زیب و زینت سے نفرت کرنا۔ مہنی خوشی سے بیزار ہو کر عبوسا قطر بن جانا۔ اسلام نہیں سکھانا۔ عمدہ عمدہ کپڑے پہننے سے اچھے اچھے کھانے پکھلنے سے۔ دوستوں کو تحائف دینے سے۔ بچوں کے لئے خوشی اور سترت کے سامان بہم پہنچانے سے اس نہیں روکا۔ لیکن اسلام جس طرح دنیا کی ہر معیبت کے وقت قانون خداوندی کی ہدایت کو سامنے لے آتا ہے اسی طرح وہ ہر آسائش اور سترت کی تقریب پر بھی محتج و مفلس بندوں کو نہیں بھلاتا۔ لیکن یاد رکھو سلیم! محتاج اور مفلسوں کا وجود محض اس عبوری دور تک ہوتا ہے جب ہنوز مسترآن کا نظام ربوبیت قائم نہیں ہوتا۔ اس نظام کے قیام کے بعد کوئی مفلس اور محتاج باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا مفلسوں اور محتاجوں کے متعلق اس قسم کے احکام

صرف عبوری دور سے متعلق ہیں۔

سلیم! تمہیں کیا معلوم کہ قوم کی حالت کیا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے مت لگاؤ کہ تمہارے سامنے نئے نئے کپڑے پہننے والے مسلمانوں کا اجتماع ہے! قوم کی حالت کا اندازہ لگانا ہے تو دہاں جاؤ جہاں سے یہ نئے نئے کپڑے پہننے والے مسلمان باہر آئے ہیں۔ اور دیکھو کہ کتنے گھر میں جن میں ملے اور تھلیاں اونڈھی پڑی ہیں کوئی دنوں سے ان میں آنا نہیں پڑا۔ دیکھو کہ کتنے چولھے ہیں جن میں سکڑی نے حالات رکھا ہے کہ کئی وقت سے ان میں آگ نہیں چلی۔ دیکھو کہ کتنی شریف عورتیں مزدورت کے لئے گھڑوں سے باہر نہیں آسکتیں کہ ان کے سر پر چادر نہیں ہے۔ دیکھو کہ کتنے بچے اور بوڑھے رات بھر لاد کے گرد بیٹھے رہتے ہیں کہ اس سردی میں ان کے پاس اوڑھنے کو لحاف نہیں۔ دیکھو کہ کتنے جوان مرلین موت کے منہ میں کھنچے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی دوائی کے لئے گھر میں پیسہ نہیں۔ سردی۔ بھوک۔ محتاجی اور بربادی کے ان ہولناک مناظر کو دیکھو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ قوم کی کیا حالت ہے؟ اور اگر تمہارے سینے میں دل اور دل میں احساس کی کوئی ریق باقی ہے، تو سوچو کہ آج یہ تمہارا جشن، مسرت کا جشن ہے یا بربادی کا ماتم! سلیم! میں جانتا ہوں کہ خوشی کے موقع پر مصیبتوں اور تکلیفوں کی یاد بے شگونی خیال کی جاتی ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں خوشی کو خوشی سمجھنا خود اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔ قوم کی حالت یہ ہے۔ لیکن سلیم! جانتے ہو کہ قوم کے راہ نما۔ شریعتِ معتمد کے علمبردار کون سے اہم مسائل کے حل دریافت کرنے میں مصروف جہاد میں؟ اگر تم یہ جاننا چاہو تو دہلی سے مشائخ ہونیوالے اخبار محمدی، اور امرتسر سے شائع ہونے والے اخبار "الجمیعت"، کے اکتوبر۔ نومبر کے پرچے اٹھا کر دیکھو۔ ان میں اس مسئلہ جلیبہ پر گرم بحث چل رہی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے ختنے کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، یا نہیں؟ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ اور یہ دونوں اخبار اس جماعت کے ترجمان ہیں جس کے اسلاف میں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید علیہما الرحمتہ کے درخشندہ اسمائے گرامی ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ترکوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے اور ان کی فوجیں شہر کی چار دیواری تک آپہنچی ہیں تو شہر کے اندر پاروں کی سب سے بڑی مجلس

چالیس دن سے اس مسئلہ پر بحث کر رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ پر جو مادہ نازل ہوا تھا اس میں روئی خیر ہی تھی یا فطری۔ مسلمان ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور تحقیر کی منہی منہں دیتے ہیں۔ لیکن نہیں سوچتے کہ خود ان کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔

سلیم! اب تمہاری آخری بات کا جواب رہ گیا کہ جب ہمارے ان اجتماعات میں آج وہ روح اور مقصد نہیں رہا تو پھر ان کے باقی رکھنے سے فائدہ کیا؟ تمہارے دل میں اس سوال کا پیدا ہونا ضروری تھا، اچھا ہوا کہ تم نے اسے بھی پوچھ لیا۔ عزیزم! سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنی روح اور مقصد کو کھود دینے کے بعد ہمارے قومی شعائری بن چکی ہیں۔ اگر قومی شعائر نقصان رساں نہ ہوں راور نہ ہی وہ قرآن کی تعلیم سے ٹکرائیں، تو ان کا باقی رکھنا اچھا ہوتا ہے۔ ان سے بھی ایک حد تک اجتماعیت کی شکل قائم رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہماری نیت نے کبھی پلٹا کھایا اور ہم میں اس انقلاب کا احساس پیدا ہوا تو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، تو ان ہی بے جان پیکروں میں پھر سے روح آجائے گی اور یہ مناسک شعائر جس نظام کی یادگار ہیں، اسکے از سر نو قیام میں آسانی پیدا ہو جائیگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں مختلف انواع کے خطبہ میں باتیں کرنے سے منع کیا تھا، اگرچہ خطبہ کا ایک لفظ بھی تمہارے کالوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور اگر پہنچتا بھی تو اس سے تمہیں کچھ فائدہ نہ تھا کہ وہ عربی میں تھا اور تم عربی جانتے نہ تھے۔ اور اگر جانتے بھی ہوتے تو بھی اس میں تمہیں کوئی بات مسائل حاضر کے متعلق نہ مل سکتی، کران کے نزدیک خطبہ ایک حکم شرعی ہے جس کی ادائیگی سے محض "ثواب" ہوتا ہے۔ مفہوم اور معافی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ باقی رہا یہ کہ اتنے بڑے مجمع میں لاؤڈ سپیکر کیوں نہیں لگایا گیا تھا۔ سو اس کا جواب مجھ سے نہیں ان مولوی صاحبان سے لو جو اپنی ذاتی آواز کو دور تک پہنچانے کے لئے ٹیلیفون کا استعمال تو بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن حیثیت خطیب و امام اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کے لئے آلہ مکبر الصوت رلاؤڈ سپیکر کا استعمال حرام قرار دیتے ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ اس نتیجہ پر پہنچنے کے لئے ہمارے ان "مقتیان گروہ" کے پاس ذرائع کیا ہیں۔ مکبر الصوت

(Loud-speaker) کی حالت و حرمت کے متعلق فیصلہ کرنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ معلوم کیا جاتا کہ اس آلہ کی مابیت کیا ہے اور جو آواز سامعین تک پہنچتی ہے، وہ واقعی متکلم کی آواز ہوتی ہے یا کوئی اور۔ اب سنئے کہ یہ تحقیق کن ذرائع سے ہوئی ہے۔ ہمارے دینی مرکز یعنی دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی صاحب نے ان فتاویٰ کا ایک مجموعہ شائع فرمایا ہے جن میں "عبادات مقصودہ" کے لئے اس آلہ کی حرمت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس رسالہ را البیان المفیدۃ فی حکم الصنائع الجدیدہ کے صفحہ ۲۰ پر درج ہے کہ الکنڈرینی اسکول بھوپال کے سائنس ماسٹر جناب برج نندن لال صاحب سے دریافت کیا گیا وہ فرماتے ہیں کہ برقی قوت کی وجہ سے میں تو کم از کم یہ ماننے میں تامل کرتا ہوں کہ اصل آواز ہے اور اس کا انکار بھی مجھ سے ممکن نہیں کہ ثبوت مشکل ہے۔ یہ ہیں وہ ذرائع تحقیق مفتیانِ کرام کے جن کی بناء پر حلت و حرمت کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اور یہ حضرات ان اسلاف کے جانشین ہونے کے مدعی ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا وسمعنا لکم مما فی السموات و الارض جمیعاً۔ (زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب تمہارے لئے مسخر کر دیا گیا ہے، اے سلیم! تم خود سمجھ جاؤ گے کہ قرآن سہی کہاں لے جانا چاہتا تھا اور ہم کہاں ہیں؟

والسلام

دسمبر ۱۹۳۹ء

سلیم کے نام تیسرا خط

ان جوڑ شادیاں

ہاں سلیم! سو دکان کے منے تم نے درست سمجھے ہیں۔ جاہلیت عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ سترآن کریم ہر قسم کی بیعت و بریت اور ہر نہج کا جو رد و اعتداد مٹانے کیلئے آیا تھا۔ اس لئے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس قسم کے وحشیانہ رواج کو باقی رہنے دیتا۔ چنانچہ اس نے اسے مٹایا اور چند ہی سال میں یہ پیمانہ رسم، کہ جس کے تصور سے انسانی روح کانپ اٹھتی ہے۔ صحیفہ کائنات سے حرف غلط کی طرح نابود ہو گئی۔ سترآن کریم نے اپنے مخصوص دل کش اسلوب اور مہجراۓ انداز سے اس کا ذکر سنرایا ہے کہ جب وہ معصوم بچی اپنے قاتل باپ کا دامن پکڑے بھنور وادور استغاثہ پیش کرے گی تو مجرم سے کہا جائے گا ربا کی ذنب قتلست، بالآخر کس جرم کی پاداش میں اس بے کس و بے بس ننھی سی حبان پر یہ ظلم ڈھایا گیا تھا۔ اس کا کیا جواب بن پڑے گا؟ ظاہر ہے!

مسلمان خوش ہیں کہ اللہ کی رحمت عامہ نے اس لرزدہ انگیز و وحشت خیز رسم کا سد باب کیا اور بات ہے بھی فخر و مسرت کی۔ لیکن سلیم! ذرا نگاہ تہمت سے دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ وحشت و درندگی کی یہ انسانیت سوز رسم آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تم شاید حیران ہو گے کہ آج اس دور تہذیب و تمدن اس عہد علم و دانش میں وہ کوئی سرزمین ہے آئین اسی ہو گی جہاں اپنے ہاتھوں روکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی رسم جاری ہے۔ لیکن تمہاری

حیرت بیکرا نہ ہو جائے گی۔ جب تمہیں یہ بتایا جائے گا کہ یہ جگر پاش رسم آج خود ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں، اور ہمارے گھروں میں رائج ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ اپنی آنکھوں سے اس قسم کے خون ناحق کو دیکھتے ہیں اور محسوس تک نہیں کرتے۔ ہم قرآن کے ان مقامات سے یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ یہ عرب کے ایام جاہلیت کی ایک بھیانک رسم کا تذکرہ ہے۔ ہم اس سے متعلق نہیں۔ سلیم تم جانتے ہو کہ قرآن کریم نے ہر قتل ناحق کو سنگین ترین جرم قرار دیا ہے۔ لیکن اس قسم کے قتل (یعنی روکیوں کو زندہ و زکوہ کر دینے) کو سب سے زیادہ وحشتناک اس لئے قرار دیا ہے کہ اس میں ایک کمزور و ناتوان بچی کی کس پرسی، بے زبانی اور قوتِ مدافعت سے محرومی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب ذرا اپنے گرد و پیش نفر دیزاؤ اور دیکھو کہ اس قسم کے کتنے خون ہر روز تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور لطف یہ کہ قاتل اپنی خون آلود آستینوں کو سینہ تان کر لئے پھرتا ہے اور تمہارے آئینِ منوٹ کا کوئی ہاتھ اس کی کلائی تک نہیں پہنچتا۔

سلیم! میں اس طلسمِ پیچ و تاب کا خوب اندازہ کر رہا ہوں جس میں ان سطور کے مطابق سے تمہارا دل اُلجھ رہا ہے اور تمہاری دہنگہ تجسس بھی میرے سامنے ہے جو اس قسم کے خون ناحق کے دھبوں کی تلاش میں ہر طرف پریشان پھرنے کا نام دل اپنے نشین میں دہن آرہی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ تمہاری نگاہ اتنے اتنے دور دراز گوشوں تک تو پہنچ رہی ہے لیکن اس چھوٹی سی بچی زبیدہ کی طرف نہیں اٹھتی جو اپنی ماں کی آغوشِ محبت سے محروم ہو کر اپنی نانی کے دہنِ عاطفت میں پرورش پا رہی ہے۔ تم نے غالباً اس بیچاری کی مرحومہ ماں کو نہیں دیکھا۔ نہ ہی شاید یہ سنا ہو گا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ حتیٰ کہ تمہیں شاید یہ بھی معلوم نہ ہو گا کہ یہ بچی اس رشید کی بیٹی ہے جو اگلے دنوں تمہارے بازی کے اڈے سے گرفتار ہو کر حوالہ قید دیندہ کیا گیا ہے۔ رشید کی یہ آوارگی کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ بچپن ہی سے ایسا تھا۔ ابھی خود وہ سال تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جس قوم کی اجتماعی زندگی برباد ہو چکی ہو، اس کے یتیم بچوں سے اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ یا تو بھوکوں مر جاتے ہیں اور اگر گھر میں پرورش کا سامان میسر ہو تو چونکہ کسی کا دستِ تادیب و تہذیب سر پر نہیں ہوتا، اس لئے باہمومِ آوارہ ادراد پاش ہو جاتے ہیں ریتی کی

حالت میں زندگی بسر کر کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا فی الواقعہ ایک ازلی سعادت ہے، رشید بچپن میں ماں کا لاڈ لارہا۔ بڑا ہوا تو بڑی صحبت میں پڑ گیا۔ اس کی آوارہ مزاجی کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ کبھی کبھار بڑے بوڑھے سمجھتے سمجھاتے بھی تھے۔ لیکن باپ کا سادہ دیکسے کو بچے سے گالیاں کھا رہا ہے۔ لیکن اس کی خیر اندیشی کی فکر نہیں چھوڑتا۔ ماں ہزار کڑھتی، لیکن اس کی سنتا کون؟

رشید آوارہ تھا۔ ناکارہ تھا، کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن نہ معلوم صابرہ کی ماں کے سر میں کیا سودا سما یا تھا کہ وہ صابرہ کی زندگی رشید کے پسزد کر دینے پر تلی بیٹھی تھی۔ اس کے گھر واسے مخالفت۔ عزیز رشتہ دار مخالفت۔ ہمسائے اور باہل محلہ مخالفت، غرضیکہ جو بھی سنتا مخالفت کرتا۔ لیکن اس نے کچھ ایسا کانوں میں تیل ڈال رکھا تھا کہ کسی کی سنتی ہی نہ تھی۔ اور تو اور خود رشید اس رشتہ کا مخالفت تھا۔ لیکن اگر راضی تھی تو صابرہ کی ماں یا رشید کی۔ صابرہ کی ماں سے جب بھی کوئی پوچھتا تو صاف کہہ دیتی کہ میں نے تو صابرہ اس دفت سے اپنی بہن کو دے رکھی ہے جب یہ ابھی دودھ پیتی تھی۔ اس لئے اب یا تو اس کی ڈولی بہن کے گھر بھجوں گی۔ یا اس دہلیز سے اس کا جنازہ نکلے گا۔

صابرہ ایک تین سنجیدہ، خاموش، سجدار لڑکی تھی۔ اور انتہائی بدبختی کہ پہلو میں ایک حساس دل رکھتی تھی۔ یوں تو ہماری موجودہ معاشرہ پابندیوں کے خیال سے بھی کسی لڑکی کا اپنے رشتہ کے متعلق ایک لفظ تک اپنی زبان پر لانا تنہا بڑا گناہ ہے جس کا کفارہ ہی نہیں۔ اس پر صابرہ کی خاموشی پسند طبیعت بایں ہمہ بچولیوں سہیلیوں کی باتوں میں کبھی کبھی کٹا تیز ظاہر ہو جاتا تھا کہ زندگی کا بھینٹ مستقبل اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اور اس کی ماں کی ضد اس کے نزدیک کھلا ہوا پیام موت۔ اس کی امیدوں کا آخری سہارا یہ خیال تھا کہ رشید چونکہ خود بھی اس رشتے کے مخالفت ہے اس لئے شاید وہ اس جہنم سے بچ جائے۔ لیکن اور رشید کی ماں کی ضد کہ بڑیا، اگر اس معاملے میں میری مرضی کے خلاف ہے تو یاد رکھو ہر کھاکر مر جاؤں گی۔ میں اپنی بہن کو قول دے چکی ہوں۔ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ نتیجہ یہ کہ دل بے قرار ہو گئے۔ بارگاہ آگئی۔ تمام رسومات ادا ہو گئیں۔ آخر میں رخصتی

سے ذرا پہلے ایک اور رسم کا بھی خیال آگیا۔ نکاح خواں کو معلوم۔ گواہوں کو معلوم۔ خود دوہاؤ لہن کو معلوم کہ کس طرح ان دونوں کی مرضی کے خلاف یہ جوڑ بڑا گیا ہے۔ لیکن دوہا کو ماں کی ناراضگی کا خیال۔ لہن کو معاشرتی بدنامی کا ڈر۔ گواہوں کو اپنی "چوہریت" کا پاس۔ مولوی صاحب کو سوار پیہ کا لالچ۔ ان تمام مقتضیات شرعیہ کے یک جا جمع ہونے کے بعد "منٹائے خداوندی" کی تکمیل اور "سنت پھیری" کی تقلید میں اور کس چیز کی کمی رہ سکتی تھی۔ "ایجاب و قبول" ہوا۔ خطبہ سنوٹہ پڑھا گیا۔ لمبی لمبی دعائیں مانگی گئیں۔ شادیلنے بچے مبارک بادیاں ملیں۔ دلہن گھر میں آئی۔ گھر کی رونق بڑھی۔ سلیم! ذرا غور کرو کہ وہ رشتہ مناکحت جسے قرآن کریم نے عہد ستوار ریشاق غلیظ کہا ہے، جسے ایک محکم معاہدہ قرار دیا ہے، جس کے لئے بلوغت کی شرط عاید کی گئی ہے کہ فریقین رضاء و رغبت پوری عقل و شعور کے ساتھ معاملہ کے ہر پہلو پر کامل غور و خوض کے بعد اپنے مستقبل کے متعلق کسی فیصلہ پر پہنچیں۔ اس عہد و معاہدہ کو اس طرح سے استوار کرنا اگر شریعت جسے کھانا مذاق اور دین حسین سے بے باک تلمب نہیں تو اور کیا ہے! لیکن تمہارے ہاں تو نکاح سے اب مفہوم صرف اتنا رہ گیا ہے کہ رشتہ تبرکادہ چند الفت ظاہر ایسے جائیں جو نکاح خواں نے ایسی تقریب کے لئے زبانی یاد کر لئے ہیں۔ حالانکہ ان الفت ظاہر کی روح بھی اگر سلسلے ہو تو ازدواجی زندگی کی ہزاروں پوشیدہ جتنیں بے نقاب ہو جائیں۔ راہور ایک نکاح ہی پر کیا موقوف ہے۔ تمہارے ہاں تمام کا تمام دین ہی ایک رسم ہو کر رہ گیا ہے جس میں زندگی کی کوئی رقم تک باقی نہیں رہی۔

میں لکھ رہا ہوں اور ساتھ ہی اس خفیت سی ہنسی کو بھی محسوس کر رہا ہوں جو تمہاری آنکھوں میں شوخی بن کر چل رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ابھی اگلے دنوں میں نکاح کے معاملہ میں دورِ حاضرہ کی آزاد یوں کے خلاف لکچر دے رہا تھا۔ اور آج اپنی قدیم معاشرت کی پابندیوں کے خلاف وعظ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن سلیم! پیشتر اس کے کہ تمہاری ہنسی تمہارے بن جائے اُس بات کو یاد کرو جو میں نے اُس دن کہی تھی کہ اسلام کا صراطِ مستقیم اعتدال کی راہ ہے۔

نہ اس میں عہد رواں کی حیات سے بیزاری

نہ اس میں عصر کہن کے فسانہ و افسوں

اگر دورِ حاضر کی مزموم آزادیاں، انسان کو پھر بہیمیت کی طرف لئے جا رہی ہیں تو تمہاری رسومِ قدیمہ کی پابندیاں بھی اسے اس حقیقی آزادی کی زندگی سے محروم کئے ہوئے ہیں جو اسلام کا منشا تھا۔ یاد رکھو: سکون و طمانیت کی جنت کا راز صرف قوانینِ الہیہ کی اس پابندی میں مضمر ہے جو ہزاروں مسرت افروز آزادیوں کی ضامن اور لاکھوں انسانیت سوز بندشوں کی مادم ہے۔

ہاں! تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ صابر کس اسلوب سے اپنے سسرال میں آئی، دن گزرتے گئے۔ یوں تو کوئی خاص واقعہ رونما نہ ہوا لیکن ایک غائر نگاہ سے دیکھنے والا محسوس کرتا تھا کہ صابرہ کے چہرہ سے شگفتگی و نشاط آہستہ آہستہ ایک شاخِ خزاں دیدہ کے زرد پتے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ہر چند وہ اپنی سلیقہ شکاری فطری ایثار اور جذبہ خدمت گزاری سے رشید کو اس کی بدعنوانیوں سے روکنے کی کوشش کرتی۔ لیکن اس کا مرض ان بیمار داریوں کی حدود سے آگے بڑھ چکا تھا۔ رشید کی طرف سے بے رنجی اور بے اعتنائی تو پہلے دن سے تھی۔ رفتہ رفتہ یہ کشیدگی نفرت اور نفرت دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ گھر میں اس کا دم صابرہ کی تسلی کا باعث تھا۔ لیکن چونکہ مصیبتیں تنہا نہیں آیا کرتیں۔ ایک برس بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ وہ بھی پل بسی۔ اب جس قدر صابرہ بے بس تھی۔ رشید اسی قدر زیادہ آزاد۔ رفتہ رفتہ گھر کی آمد و رفت کم ہونے لگی۔ اکثر باہر رہتا۔ گھر میں اس کے لئے اگر کوئی وجہ کشمکش تھی تو وہ صابرہ کے چار زیور تھے۔ جب ضرورت پڑتی۔ آتا اور چھینا جھپٹی سے کچھ نہ کچھ کھسوٹ کر لے جاتا۔ صابرہ کا باپ سید حاسد صاحبِ غریب آدمی تھا۔ اگرچہ صابرہ کے لئے وہاں روٹی موجود تھی لیکن صابرہ صحیح معنوں میں صابرہ تھی۔ مناقوں پر فائے آتے لیکن کب بچال کہ دوسرے دروازے تک خبر ہو جائے۔ گلی کے باہر میکا تھا۔ لیکن صابرہ نے کبھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ کہ اسے کوئی تکلیف ہے۔ چپکے چپکے کچھ مزدوری کرتی۔ لیکن یہی مزدوری بھی کون سی ہو سکتی تھی، جس سے ایک مظلوم بڑی مستقل طور پر اپنا گزارا کر سکتی۔ دن رات ایک کر دیتی تو بہ شکل

ایک وقت کی روٹی میسر آئی۔ اللہ رکھے سارا عملہ اپنا تھا۔ سب قریبی رشتہ دار تھے۔ اس کے سامنے دو مہرے گھڑوں میں ہزاروں نعمتیں آتیں لیکن وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی دفعہ ایسا ہوا کہ دو تین وقت کے فاصلے کے بعد روٹی کا انتظام ہوا کہ رشید کہیں سے دنا تا ہوا آگیا۔ صابرہ نے خاموشی سے روٹی اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے روٹی کھائی۔ گالی گلوچ سے اس کا صلہ دیا کہ مار پیٹ تک بھی اتر آتا ہو اور جو چیز گھر میں نظر آتی لے کر چلتا ہوتا۔

جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے۔ سارا عملہ رشتہ داروں کا تھا۔ لیکن سلیم! انفرادی زندگی کی سب سے بڑی لعنت تو یہی ہے کہ مصیبت تنہا اسی کی مصیبت سمجھی جاتی ہے جس کے سر پر آپڑے۔ صابرہ کا باپ، جیسا کہ تم نے دیکھا ہی ہے۔ ایک سیدھا سادھا غریب آدمی ہے۔ اس کے پاس شرافت کا آخری حربہ یہی تھا کہ وہ رشید کی منت سماجت کرتا۔ معتدربھر اس کی خدمت کرتا۔ لیکن ایشاد و سترانی کا اثر تو وہیں ہوتا ہے جہاں سرشت بد نہ ہو۔ رشید ان بچپاروں سے یہ سب کچھ اپنا حق سمجھ کر وصول کرتا۔ اور انا ان کے سر پر احسان دھرتا۔ یہ سب کچھ تھا لیکن صابرہ کی زبان پر کبھی زہن شکایت نہ آیا۔ آتش خاموش نے اندھ ہی اندھ اس کی ہڈیوں تک کو خاکستر کر دیا لیکن کیا خیال جو اس نے اس کا دھواں ابھرنے دیا ہو۔ رات کی تنہائیوں میں رویتی۔ لیکن کسی کے سامنے آنکھوں کو نمناک بھی نہ ہونے دیتی۔ اس کی اس حالت کا علم اس وقت ہوا جب تنہائیوں کے اس سلسلے روٹنے لگا تو چشم کی صورت اختیار کر لی۔ دو ماہ تک بچاری کی آنکھیں دکھتی رہیں۔ آرام ہوا تو دیکھا کہ بینائی بے حد کمزور ہو چکی ہے۔ اب یہ اس مزدوری سے بھی معذور ہو گئی جس سے گذر اوقات ہو جاتی تھی۔ گھر میں جو کچھ بٹا رہا تھا رشید کی آوارگی کی نذر ہو گیا۔ اب صابرہ کا رنگ چھپلے نہیں چھپ سکتا تھا۔ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی ہریلیاں جو نہیں اسے سمجھاتیں کہ غم نہیں کھانا چاہیے۔ ایسے فکر سے کیا بنتا ہے۔ وہ ان کی سنی اور ایک ہلکے سے تبسم جو آنکھوں ہی آنکھوں میں بچھنے والے کو سب کچھ کہہ دیتا۔ سن کر چپ ہو جاتی۔ صابرہ کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی گئی، لیکن رشید کی بلا جانے کہ ایک قیمتی جان تلف ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں اس بچاری کو کب سے پتہ آ رہا تھا۔ لیکن

اس نے کسی سے ذکر ہی نہ کیا۔ جب وہ دن رات لازم رہنے لگا تو معلوم ہوا کہ تپ کہنہ ہے۔ جاڑے کا موسم تھا نہشت سردی کے دن۔ ایک شام کسی نے آکر ذکر کیا کہ کھانے والے رشید کو کسی آوارگی کے سلسلہ میں گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور دس روپے کی عدم ادائیگی میں حوالات میں دے رکھا ہے۔ صابرہ کی زندگی کا سہارا ایک گرم چادر تھی جسے وہ اور دس بیٹھی تھی چپکے سے ابھی اور چادر ایک پڑوسن کے پاس بھیج دی۔ چادر اگرچہ قیمتی تھی لیکن اسے ہر شکل دس روپے مل سکے۔ روپے لے کر رشید کے چپا کو دینے کہ جمانہ ادا کر دیں۔ اب اس کے پاس سردی سے بچنے کے لئے کپڑا بھی نہ رہا۔ تپ مزین ہو گیا۔ زندگی سپر اسٹریٹ سٹری نظر آنے لگی۔ اس کی ماں اب بمشکل اسے اپنے ہاں لے آئی۔ جو کچھ بن پڑا علاج معالجہ کیا۔ لیکن نہ

نمبر دو کو اب پیسے سے بھی زیادہ چپ لگ گئی۔ گھر دانوں کو دوا۔ دعا کے لئے درود صوب کر ست دیکھتی تو کسی سہیلی سے کہتی کہ انہیں سمجھاؤ کہ

قصہ رقم نہ بڑھاؤ مجھے مر جانے دو
رشید صابرہ کی بیماری میں کبھی بھولے سے بھی ادھر نہ آیا۔ ایک دن نہ معلوم جی میں کیا آئی کہ چلا آیا اور صابرہ کے سر پر لے آکر بیٹھ گیا۔ اس نے چاک اٹھائی۔ رشید کو دیکھا۔ وہی غیر محسوس سا تبسم اس کی آنکھوں میں دکھائی دیا۔ جو برائی مصیبت کے وقت اس صابرہ کے دل کی گہرائیوں کی غازی کیا کرتا تھا اور جو درحقیقت ہماری معاشرت کے خاتمہ ساز آئین و ضوابط پر ایک بے پناہ تنقیدی نثر تھا۔ قلب کا آئینہ بچل کر ایک شفاف آئینہ کی شکل میں سرخ گلا چمکا۔ آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک چمکی آئی جس کے جھٹکے نے ساز حیات کی آخری تاریں توڑ کر رکھ دیں۔ اور صابرہ: آہ۔ غم دھرم ان کی داستانِ مٹوش صابرہ! ہمیشہ کے لئے چپ ہو گئی۔

سلیم! تم کہاں ہو! سوچو تو سہی کہ کیا یہ اس مؤذک سے کم انسانیت سوز اور دل گداز واقعات ہیں اور غور

کر لو کہ ایسی ایسی کتنی معصوم زندگیاں ہیں جو اس طرح گل گل کر تلف ہو رہی ہیں اور تمہاری سوسائٹی کو اس کا ہر سال تک بھی نہیں ہوتا۔ سلیم! تم کہہ دو گے کہ اس قسم کے مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لئے اصلاحی قدم اٹھ رہے ہیں۔ چنانچہ سال گذشتہ جس قانون خلع کا نفاذ ہوا ہے وہ اسی قسم کی مشکلات کا علاج ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس قسم کی اصلاحی تجاویز نیک ارادوں کی حامل ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا اکثر و بیشتر یہی ہے کہ ایسی اصلاحات حقیقی ستم رسید واقعات (Genuine cases) میں ہائز فائدہ پہنچانے کے بجائے قریب کار لوگوں کے لئے ناجائز فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ ہمارے اصلاحی اقدام غلبہ مرض کے بجائے علامات مرض کا علاج سوچتے ہیں۔ جس عرصہ کا تمام خون خراب ہو چکا ہو اس کے پھوڑے پھنسیوں پر مرہم لگانے سے کیا فائدہ ہو گا۔ ایک پھنسی دب جائے گی تو دوسری جگہ درد اور گل آئیں گی۔ حقیقی علاج تو اس کے خون کی صفائی ہے۔ آج ہماری معاشرتی زندگی کا پورے کا پورا ڈھانچہ بگڑ چکا ہے اس لئے اس کا اصلی علاج اس کی تشکیں جدید ہے۔ از سر نو تعمیر ہے۔ ایسی تعمیر جس کی بنیادیں قوانین کے الفاظ پر نہیں بلکہ قلوب کی گہرائیوں پر ہوں گی کہ جب تک قلوب داذبان میں بی بی نہیں ہوتی، نظام زندگی کا کوئی شعبہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور قلوب کی تبدیلی ماحول اور فضا کی تبدیلی پر منحصر ہے اور یہ تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ انسانی دماغ کے تراشیدہ نظام زندگی کے بجائے قوانین الہیہ کا ستین فرمودہ نظام حیات دنیا میں رائج نہیں ہو جائے گا۔ سلیم سوچو! کہ یہ ایک گہری سوچ کی بات ہے۔ دودھ کا بَصَا جَوَّالِیت آس۔

دوستِ سلیم

مارچ ۱۹۴۷ء

سلیم کے نام پتوکتا خط

ذات پات کی تمیز

سلیم! تم نے اس مومنوع کو چھڑ کر دے

اک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے!!

تمہارے سامنے تو ایک چودھری نچ خاں کی لڑکی تھی کی دستاں الم انگیز ہے اور میرے سامنے بیبیوں
ایسے شریف گھرانے میں جن کی لڑکیاں پچیس پچیس تیس تیس برس کی ہونے کو آئی ہیں اور ان کی شادی کا کہیں
ذکر نہیں۔ اس لئے کہ اپنی "ذات براہ رٹی کا رکھنا نہیں دت۔ نچ خاں کی بات تو تم نے خود سن لی تھی کہ لڑکا راجپوت ذات
کا ڈھٹیک ہے لیکن اس کی گوت ہماری گوت سے نہیں ملتی۔ کبھی تم نے سوچا کبھی کہ یہ کیا قیامت ہے! سلیم! اگر تم
نور سے بچنے کی کوشش کرو تو قرآن کریم کی تعلیم کا حاصل ان دو لفظوں میں سمجھ میں آجائے گا۔ "وحدت حقائق اور
وحدت مخلوق"۔ یعنی تو حید باری تعالیٰ اور ان فی مساوات۔ تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کی طاغوتی قوتوں نے اسلام
کی جو اس قدر مخالفت کی تھی تو وہ کس بنا پر تھی؟ اسی ان فی مساوات کے عقیدہ کی بنا پر! یہودی بنی اکرم پر ان
لئے کو تیار تھے لیکن انہیں شکایت تھی تو یہی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد
میں سے مرسنے چاہئیں! نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ کفار عرب سب سے بڑی وجہ مخالفت یہی
قرار دیتے تھے کہ اس بنی اسلم کی تعلیم سے ہمارے خاندان امتیازات خاک میں مل جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ

اسے دیکھو! وہ قانون کو بدلا کر اپنے ساتھ بھالیتا ہے۔ غلام زادوں اور اپنے اپنے گھرانوں کے خجیب
الطرفین شرفدار کو ایک ہی دسترخوان پر جمع کر لینا ہے! ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ یہ بنیادیں کس نام کا
ہے جو ان اور انسان میں حسب و نسب کی رودستے کچھ تمیز مانی وانہیں رکھتا۔ ابو جہل غلاب کعب کو پکڑ پکڑ
کر ادھیلا کر تھاتا تو وہ بھی یہی تھا کہ اس لڑکے کے معلم نے تو ہمارے گھر لانے کی ناک کاٹ دی۔ ہمیں کہیں کا رہنا
دیا۔ ہماری آب و خاک میں ملا دی۔ ہماری آبائی شرافت کو ڈوب دیا۔ وہ فریاد کرتا تھا کہ

مذہب او قاطع ملک و نسب از قریش و منکر از فضل عرب
در نگاہ او یکے بالاد پرست با غلام خویش بر یک خوان نشست
احمرال یا سوداں آمیختند آبروئے دو دمانے برخشد

اور یہ تو یہ ہے کہ ان کے نقطہ نظر سے بات بھی بھیک بھیک سے صدیوں سے شرف و نجد کے ان آہی
استیذات کو نہ لایا۔ باپ دادا سے بطور وراثت لئے چلے آ رہے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں
سکتی تھی کہ خان شہباز خاں کا لڑکھنؤ اور خیر نور بات کا لڑکا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

سلیم! ذرا تصور میں لاؤ اس انقلاب کو کہ تمام عرب کے ممتاز ترین قبیلہ (قریش) کے سوز و گداز
پاشم کی داجب لا نظرام خاتون۔ خود نبی اکرمؐ کی بیوی زاد بہن۔ کون ہو گا جو خاندانی شرافت و امتیاز کے اعتبار
سے اس سے بلند کہلا سکے گا! اس خاتون محترم کی مٹ دی اپنے گھر کے غلام سے کر دی۔ اگر ابو جہل غلاب کعب کو
خاتم کرامت و منات و جبل و عزلی کو نہ پکارتا تو اور کیا کرتا! ایک کام کر ڈھیر بات ذرا واضح طور پر سمجھیں آجائے
گی۔ رحمت مہربان ملازم ہے نا! کس قدر شریف لڑکا ہے۔ اور ملازم بھی کاسب ہے کو۔ باہر کی دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ وہ
تایا ابابا کی سنہ میں سنہ دار ہے۔ ذرا کسی دن آپا سے کہنا کہ کلنٹم کی مٹا دی رحمت سے کیوں نہ کر دی جائے۔
پھر دیکھنا کہ گھر میں ابو جہل کے نوحہ کہ کبرام پچتا ہے! اور ابھی غلام اور ملازم میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔
اس سے آگے بڑھو تو ذرا اس منظر کو سامنے لاؤ کہ اسلامی لشکر مدینہ سے باہر کوچ کے لئے تیار کھڑا ہے۔ اولوالعزم

صحابہ۔ بڑے بڑے سرداران قریش، ذی وقار دین رسیدہ انصار، جنہیں اسلامی میں موجود ہیں۔ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ شوق شہادت میں مجاہدین کی ولولہ انگیزی کا یہ عالم کہ گویا

سینہ شمشیر سے باہر ہے وشم شمشیر کا

لیکن ابھی رسالتِ صلح سے علم قیادت کسی کو عطا نہیں ہوا۔ ہر امید دار کی نگہ طلب فیصلہ کے انتظار میں مضطرب و بے قرار ہے کہ اتنے میں وہ شہنشاہِ بوریہ نشین، مساواتِ انسانی کے عزم کو سر بلند کئے جلوہ فرمائے عساکر ہوتے ہیں۔ ہر چشم منتظر کی آرزو میں آجاتی ہیں کہ حضورِ مجاہدین کی صفوں کا معائنہ فرمائے ہوئے ایک غلام ابن غلام (حضرت اسامہ بن زیدؓ) لنگے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور علم قیادت ان کے ہاتھ میں دیدیتے ہیں۔ اندازہ فرمائیے کہ لشکرِ اسلامی میں کتنے کتنے بڑے سردارانِ قریش بطور سپاہی کام کر رہے ہیں اور ایک غلام کا بیٹا ان پر سپہ سالار مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تم نے جنگ بدر کا واقعہ تو پڑھا ہو گا جب اسلامی لشکر سے بعض انصاری میدان میں بڑے وصفِ مقابل سے قریش مکہ کی کہہ کر میدان میں آنے سے رک گئے تھے کہ ہم اپنے برابر کے قریش (وہا حسین) سے لڑیں گے۔ انصار ہماری برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یعنی خاندانی اور تبار کی تفوق کا یہ احساس کہ دوستی تو ایک طرف اپنے سے فردِ ترقیبیلہ والوں کی دشمنی بھی قبول نہیں کی جاسکتی۔ کہاں عہدِ جاہلیت کا یہ تکبر و نخوت اور کہاں پھر یہ عالم کہ ایک حبشی غلام (حضرت بلالؓ) نے شادی کی خواہش ظاہر کی تو ان ہی قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی لڑکیوں کے رشتے فخریہ پیش کر دیئے۔ سیدیم! یہ تھی اسلام کی عدمِ انظیر تعلیم اور یہ تھا اس تعلیم کا فقیہ المثل عمل۔ چنانچہ یہی تعلیم اور اس تعلیم پر عمل تھا جس کے متعلق نبی اکرمؐ نے اپنے حجرۃ النواص کے انقلابِ آنسریں خطبہ میں فرمایا کہ

آج عہدِ جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ لوگو! تمہارا رب ایک ہے۔ اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ عربی کو عجمی پر۔ عجمی کو عربی پر۔ سرخ کو سیاہ پر۔ سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ مگر تقویٰ کے سبب۔

ادھر سے یہ زلزلہ، انگیزا اعلان ہو رہا تھا اور ادھر سے اس پریوں نہرِ توحید ثبت ہو رہی تھی۔ کہ ہاں!

اليوم اكملت لکم دينکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام مردیستار ہے،
آج (روہ) دن رہا گیا، کہ تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اور اپنی نعمت کا تمہارے لئے اتمام
کر دیا۔ اور تمہارے اسلام کا دین پسندیدہ قرار دے دیا گیا۔

سليم! تم نے عہد جاہلیت کی تفریق و تقسیم انسانیت بھی بیکھ لی اور اس کے بعد اسلام کی اخوت و مساوات
کے منظر پر دیکھے۔ اب تم خود ہی فیصلہ کر دو کہ یہ تمہاری ذاتیں، اور گوتیں، برادریاں اور قومیں کس عہد کی یادگار ہیں
بندوستان میں تو نصیبت یہ ہوئی کہ ہمیں اسلام کی تبدلک صبی دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ یوں کہنے کو تو یہاں صدیوں
تک اسلامی حکومت رہی۔ لیکن وہ حکومت ”مسلمانوں“ کی تھی۔ اسلام کی تہ نہ تھی۔ پھر یہاں مسلمانوں میں بھی اکثریت
نومسلموں کی ہے۔ جن کے اسلاف میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ لیکن رسومات و عقائد وہی پڑے انے
ساتھ رہے۔ تم نے فتح خاں کے باپ کو نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے مسلمان ہوئے تین پشت گزر گئیں۔ خود بھی کافی
عمر کا ہو چکا تھا۔ لیکن جب کبھی چھینک آتی۔ زور سے کہتا: جے نندی کی، کئی مرتبہ اس سے کہا کہ بابا ”الحمد للہ“
کہا کرو۔ وہ یہ سن کر مسکراتا۔ اور کہتے کہ بیٹا! جے نندی نکلے نکلے گی۔ ”الحمد“ آتے آتے آئے گی۔ یہی۔ جے نندی
ہے جو آج مسلمانوں کے عقائد و اعمال و رسومات و نظریات حیات و فرائض و زندگی کے ہر شعبہ کے رگ و پے میں
سرایت شدہ وراثتاً چلی آرہی ہے۔ اور ہم محسوس تک نہیں کرتے کہ ہم کس طرح مسلمان کہلاتے ہوئے عملی شرک
میں گرفت رہیں۔ میں نے اسی فتح خاں سے ایک دن ڈرتے ڈرتے کہا کہ ”چودھری ذرا سوچو تو سبھی تمہارے لڑکی
پر کیا ظلم و ہمار کتا ہے تم اپنی ناک کی نڈ میں ہو جے بچانے کے لئے غیر گوت کے لڑکے سے ناٹھ نہیں کیا جاسکتا
لیکن جو ن بچی کا نہیں کوئی تنیال نہیں کہ وہ بیماری کس طرح غم نہیںاں کے تپ و دق سے اندر رہی اندر گھلتی جا رہی
ہے۔“ ہمیں معلوم ہے۔ اس نے کیا جواب دیا۔ کہنے لگا کہ ”اللہ کا دیا گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ میں لڑکی کے ردنی پڑ
سے نہیں مڑتا۔ بڑی بات یہی ہے کہ میرے بعد اس کے بھائی اس سے اچھا سلوک نہ کریں۔ سو اس کے لئے میں
بندوبست کر جاؤں گا۔ چار بیگے زمین اس کے نام کر دوں گا۔ اسے اور کیا چاہیے؟“ سليم! میں اُسے

کیا سمجھتا۔ داعیاتِ فطرت کو بھی چھوڑ دو کہ یہ تذکرہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ لیکن اس کی سمجھ میں تو یہ بات بھی آتی تھی کہ عورت کو "اپنے گھر" کی سوکھی ردی ماں باپ کے گھر کے خوانِ نعمت سے زیادہ خوش آئینہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں وہ اپنے آپ کو گھر کی مالک سمجھتی ہے۔ اور ماں باپ کے گھر میں وہ اپنے آپ کو دوسروں کے غم و کرم کی محتاج، آستانِ افتادہ، ذلیل شمار کرتی ہے۔ وہ ہر وقت محسوس کرتی ہے کہ میں ان پر بوجھ ہوں۔ وہ کسی چیز پر اپنا حق نہیں تصور کرتی۔ قدم قدم پر اس کے لئے شکست پذیر کا سامنا ہوتا ہے۔ سانس لین پر اس کی خودی اور خود داری کا آئینہ چور ہوتا ہے۔ اس کا سینہ مردہ آرزوؤں کا مدفن۔ اس کا قلب خون گشتِ تنہاؤں کا مزار اور وہ خود ایک چلتا پھرتا جنازہ ہوتی ہے۔ وہ انسان نہیں انسان کی پرچھائیاں ہوں جبکہ جس کی ہر حرکت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ

خوشی میں نہاں خوں گشتِ لاکھوں رزویں ہیں

چراغِ مردہ ہوں میں بے زباں گورِ غریباں کا

یہ صفت و عظمت کے نازک آئینے۔ ان مظلومیوں میں سے اکثر کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے احساں کی آتشِ خاموشی میں اس طرح اندر ہی اندر جل کر مر جاتی ہیں کہ مغزِ استخوان تک راکھ کا ڈھیر ہو جائے لیکن اب تک دعوایِ نہ آئے۔ لیکن ان میں سے جب کسی کے قدم پھسلتے ہیں تو وہ پھر اکیلی ہی بے آبروی کے جہنم میں نہیں گرتی بلکہ خاندانِ بھر کی عزت و ناموس کو ساتھ لے کر تباہ ہوتی ہے اور یوں اپنے گھر لسنے کے چوبلوں کی ناک بیچ چور ہے کے گنتی ہے۔

سلیم! اگر تم ناکھدا جوانِ رذکیوں کے اسبابِ موت کی تشخیص۔ یا ایسی شریفِ زادیوں کے مہذباتِ لغزش کی تحقیق کر دے تو ان کی تہ میں تمہیں ان ہی "خیب الطرفین" ذاتوں اور کوتوں کے اجارہ دروں کی "بولبی ناک" کا رفرمانظر آئے گی۔

پھر یہ عزت و ذلت کی تفریق ذاتوں پر ہی نہیں پیشوں تک بھی اچکی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر ذاتیں

تو مبنی ہی پیشیوں پر ہیں۔ کسب و ہنر اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ کبھی ممتاز ترین جوہر انسانیت تھا۔ بنی اکرم صلعم نے اس بدو کے ہاتھوں کو فطرہ سترت سے جوم لیا تھا جس پر پچاؤ بڑے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں میں "دست کار" رہا ہاتھ سے کام کرنے والا طبقہ سب سے ذلیل شمار ہوتا ہے۔ درزی، دھوئی، لوہا، نجار، سفتہ، جولاہا۔ "کمین" گنے جاتے ہیں۔ یہ کیوں! اس لئے کہ ویدوں کی رو سے یہ پیشہ دربرہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں اور منو سمرتی کے مطابق انہیں شتو در سبھا جاتا ہے۔ کیا اس کے علاوہ مسلمان کے پاس ان دستکاروں کو ذلیل خیال کرنے کی کوئی اور دلیل بھی ہے؟ ستیم! سوچو کہ انسانیت کی تقسیم کہاں سے شروع ہوئی ہے اور اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ اور اس پر پوچھئے تو ڈاڑھی پر ہاتھ پھیر کر نہایت خفرت سے کہتے ہیں کہ "الحمد للہ مسلمان ہوں" میرے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا۔ ... چٹانوں کی بستی ہے۔ وہاں ایک محلہ میں چھوٹی سی مسجد تھی۔ محلہ کے خاں صاحب اس کے منتظم تھے۔ ایک شاہ صاحب رسید کو امام رکھ چھوڑا تھا رذرا اس پر بھی غور کیا تم نے کہ جیسے گھر میں ملازم رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں "امام" رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ دل خراش داستان کبھی پھر سہی! ایک دن شاہ صاحب کہیں گئے ہوئے تھے۔ نماز کا وقت آگیا۔ خاں صاحب ابھی پہنچے نہیں تھے۔ محلہ کے دو چار نمازی جمع تھے۔ ان میں سے ایک سبزی فروش حافظ قرآن تھا۔ لوگوں نے اسے آگے کھڑا کر دیا۔ مقتدیوں میں خاں صاحب کا چھوٹا سا لڑکا بھی شامل تھا۔ اتنے میں خاں صاحب بھی آگئے۔ جلدی جلدی وضو کیا۔ نمازی رکوع میں جا چکے تھے۔ لپک کر بڑھ دیکھا کہ محراب میں شاہ جی نہیں۔ امام بخش سبزی والا ہے۔ دیکھ کر آنکھیں غضب آلود ہو گئیں سارحیم غصہ سے کانپنے لگ گیا۔ آگے بڑھ کر امام صاحب کے ایک لات رسید کی اور پانچ سات گالیاں سن کر کہا کہ ابے اؤ کھڑے! تجھے یہ جرات کیسے ہوگی کہ چٹانوں کے بیٹے سچے کھڑے ہوں اور تو آگے محراب میں پناہ جائے۔ سلیم! مسجد میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور آسمان کے فرشتے انگشت بدنداں غو حیرت تھے کہ کیا یہ وہی قوم ہے جس کی یہ حالت تھی کہ بلا لاشی آتے تو حضرت عمرؓ و حضرت علیؓ تقسیم کے لئے ایک طرف جاتے کہ سیدنا بلالؓ آتے ہیں۔ وہ قوم کہ جس کے امیر المؤمنین (حضرت عمرؓ) کی سب سے آخری آرزو یہ تھی کہ ان کے جنازہ

کی نماز ایک مزدور رصیب رومی پڑھائیں آج اس قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ ممکن ہے کہ تم کہو کہ یہ واقعہ تو افراط و تفریط کا Extreme case ہے۔ لیکن ذرا تم رادروں کو چھوڑ کر خود اپنے دل سے پوچھو کہ کیا اس میں ایک سوچی اور ایک سید گئے لئے ایک جیسی تعلیم کا جذبہ موجود ہے؟ حالانکہ سید السادات صلعم جناب سرور کائنات خود اپنے ہاتھوں سے جوتے کاٹ لیا کرتے تھے۔ سیدوں کی تو یہ حالت ہے کہ مسلمانوں نے انہیں بالکل برہمن۔ اور برہمن بھی سب سے اونچی گوت کے "گور برہمن" بنا رکھا ہے۔ کسی سید زادی کے ساتھ رشتہ مناکحت کا تصور ایک غیر سید کے دل میں لپکی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ یوں سمجھنے لگتا ہے گویا اس سے کوئی عظیم گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ وہ کانپتا ہے، لرزتا ہے۔ گویا اس نے کسی کے دہن تقدس کو نیکہ مصیبت آلود سے داغدار کر دیا ہو۔ سلیم! سوچو کہ یہ چیزیں ہم میں کہاں سے آگئیں۔ اور آنے کے بعد یوں ہمارے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئیں کہ گویا یہ سب کچھ عین اسلام ہے۔

تم نے لکھا ہے کہ ہمارا طبقہ "اب ذات برادریوں کی حدود بندیوں کو اٹھاتا جا رہا ہے۔ یہ درست ہے لیکن تم نے اس مسئلہ کا بھی سچی نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ اسی لئے حقیقت نہاری نگاہوں سے اوجھل ہی ہے اگر تم ذرا سطح سے نیچے اتر کر دیکھتے تو صورتِ حالات ایسی اطمینان بخش نظر آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ مسلمان کا کوئی اجتماعی نظام موجود نہیں اس لئے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ

رست از یک بند تافت و در بند دگر

ہمارا یہ طبقہ "ذات برادری کی زنجیروں سے نکلا تو طبقاتی تقسیم کے طوق و سلاسل میں الجھ کر رہ گیا۔ انہوں نے ذات اور گوت کی پابندیوں کو اس لئے نہیں توڑا کہ یہ قیودِ خلافتِ اسلام تھیں۔ بلکہ ان پابندیوں سے اس لئے آزادی حاصل کی کہ اپنی پوزیشن status کے مطابق تعلقاتِ دباستہ کرنے میں آسانی رہے حسبِ نسب کا معیار چھوٹا تو دولت و جاہت کا معیار آگیا۔ ان کو مکہ عند اللہ افکار کا مستر آئی سیار تو پھر بھی قائم نہ ہوا۔ لہذا یہ تبدیلی کو نہی سترت بخش ہوئی۔ بلکہ اس سے تو ایک اور نقصان ہو گیا۔ ہمیں معلوم بننے بنی احمد کا

لڑکا اپنے چچا کے ہاں منسوب تھا۔ اور اس کی تعلیمی اخراجات کی کفالت بھی ورہل اسی چچا نے کی تھی۔ اللہ نے کرم کیا۔ ان غریبوں کی قیمت برائی۔ لڑکا آئی سی۔ اس کے امتحان میں پاس ہو کر ڈپٹی کمشنر ہو گیا۔ اس کی منسوبہ اور اس کے چچا کی خوشی کا کیا ٹھکانہ۔ لیکن میں نے مٹا ہے کہ لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ کیونکہ وہ بکٹا ہے کہ مجھے بڑے بڑے ڈپٹیوں اور مجھوں سے پیغام آرہے ہیں۔ میں اپنے (Status) کے مطابق شادی کروں گا۔ سلیم! میں تمہیں کیا کیا بتاؤں۔ کوئی ایک کل میڈیٹیوٹورس ہی ہے۔ یہاں تو۔

سینہ تمام داغ داغ پنبہ کجا کجا نہم

اور پھر یہ ذات اور گوت کا مسئلہ صرف بیاہت و دیوت تک ہی محدود نہیں اس کا دائرہ اثر و نفوذ حد و منہاموش واقع ہوا ہے۔ "آل پنجاب مسلم راجپوت کانفرنس" "یہ جمیٹ القریب" "یہ الراعی بیگ" "یہ انجمن سادات" "یہ موثر افغانان" "یہ اعوان کانفرنس" "یہ سب کیا ہیں اسی امتیاز رنگ و بو کی عجیب تفسیریں۔ منوجی کے خواب کی۔ مومنانہ تعمیریں۔

مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کے لئے یہی تفریق و تقسیم کچھ کم نہ تھی جو کچھ عرصہ سے پنجاب میں کاشتکار و غیر کاشتکار کی تقسیم جدید شروع ہو گئی۔

پہلے ہی سے نہ تھی مری کچھ تندر و منزلت

پر شب کی منتوں نے ڈوب دی رہی سہی

راجپوت، سادات۔ اعوان تفریق کی تقسیم تو خیر پھر بھی مسلمانوں کے اندر ہی اچلے اور دائرے قائم کرتی تھی۔ اس جدید تقسیم کی رو سے مسلمان کاشتکار و غیر مسلم کاشتکار ایک طرف تھے اور غیر کاشتکار ایک طرف تھے۔ جس سے کہ ہمارے گاؤں میں نواب کی پٹی میں مسلمان جاٹ اور ہندو جاٹ دھتے ہیں اور بانگ کی طرف شیخوں کا غدہ ہے۔ پچھلے دوں گاؤں میں گیا تو کچھ کسی معاملہ میں ان شیخوں اور ہندو جاٹوں کا تنازعہ ہو گیا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا

کہ مسلمان جانوں نے ہندو جانوں کا ساتھ دیا۔ حالانکہ وہ مسلمان غلطی پر تھے۔ میں نے پوچھا تو چودھری کرم بخش نے بلاتامل جواب دیا کہ دلہ صاحب! ہم جانوں کا ساتھ نہ دیتے تو اور کس کا دیتے۔ ہم اور وہ ایک قوم کے۔ ایک بلواری کے۔ وہ بھی زمیندار۔ ہم بھی زمیندار۔ یعنی کاشتکار۔ یہ شیخ نے ہماری ذات نہ برداری۔ یہ تو دو کا مذاہن کاشتکار نہیں ہیں۔ سلیم! میں نے سنا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ لو! تم تو صرف ذاتوں کی تقسیم پر ہی خون کے آنسو بہا رہے تھے۔ اس انسانیت کی اس جدید تقسیم کا بھی ماتم کرو۔

سینہ

سلیم! تم نے بات پھیر دی تو آؤ ہمیں اپنے قلب و رواں گیس کے نازک ترین گوشہ میں چھپا کر رکھا ہوا ایک اور واقعہ بھی سنا دوں۔ وہ واقعہ کہ جس کی یاد کو میں نے اس لئے سنبھال کر رکھا ہوا ہے کہ جب ہندوستان کے مسلمانوں کے جبرائیم کی فہرست مرتب ہونے لگے تو اسے اس سہرہ جرم کی پیشانی پر جگہ دوں۔ ہمت ہے تو ذرا ضبط سے سنو۔

ایک صاحب صوبہ بنگال کے ہندو۔ سرکاری دفتر میں باغزت آسای پر ملازم۔ خوشحال۔ صاحب قافلہ لیکن ہندوؤں کی تقسیم انسانیت کے مطابق "نیچ ذات" Low caste سے متعلق میرے پاس آئے اور کہا کہ میں اسلامی مساوات و اخوت کا شدیدانی ہوں اور اپنے ذاتی مطالبہ کے بعد اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں بھی اور میرے بیوی بچے سب میں نے کہا۔ بسم اللہ۔ اس میں توقف کیلئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا صوبہ میں جو نیچ ذات کا ہندو مسلمان ہو جاتا ہے وہ مسلمان ہونے پر بھی نیچ ذات ہی کا شمار ہوتا ہے۔ بڑی ذات کے مسلمان نہ اس سے معاشرتی تعلقات قائم کرتے ہیں نہ اخوت و مساوات کا برتاؤ روار کھتے ہیں۔ میری سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ بڑی لڑکی شادی کے قابل ہے۔ اب تو یہ ہے کہ نیچ ذات ہی سہی۔ اپنا خاندان اپنی بلواری تو ہے۔ جب مسلمان ہو جاؤں گا تو ان سے قطعہ علاقہ ہو جائے گا۔ اگر اس وقت مسلمانوں نے بھی میرے ساتھ اچھوتوں کا سا سلوک کیا تو ڈرتا ہوں کہ اس لڑکی کے لئے موزوں برکباں سے ملے گا۔ سلیم! یقین مانو۔ میں

یہ باتیں سن رہا تھا وریوں سمجھ رہا تھا گویا کسی خواب کی دنیا میں ہوں۔ اس لئے کہ یہ چیز میرے حیطہ گمان میں بھی نہ آتی تھی کہ مسلمان ایک دوسلم کے ساتھ اچھوتوں کا سلوک کرتے ہیں! میں نے انہیں حوصلہ دلایا۔ اور دساوگی ملاحظہ ہو کہ ذمہ لے لیا کہ اس کی بات میں انتظام کرتا ہوں۔ اور تم حیران ہو گئے کہ کاس ایک برس کی تک و دو کے بعد یہ تلخ حقیقت سامنے آگئی کہ جو کچھ وہ صاحب کہتے تھے حرت حرت صحیح تھا۔ ادنیٰ طبقہ تو ایک طرف، متوسطہ طبقہ کے مسلمان بھی نہ اس سے معاشرتی تعلقات میں مساوات برتنے پر تیار تھے، نہ کوئی اس کے ساتھ قرابت و ارحمی تعلقات وابستہ کرنے پر تیار رہا۔ سلیم! برس دن کی جدوجہد از نا کام ہو گئی و دو کے بعد اب

میں ہوں اور انسر دگی کی آرزو غالب کہ دل
دیکھ کر طسہ زہر تپاک اہل و نہی جل گیا

میں پوچھتا ہوں کہ اور جبرائیل کو چھوڑ دو۔ کیا مسلمان ہند کی نسر درجہ میں ہی ایک جرم اتنا بڑا نہیں کہ اس کی پادش میں اللہ کا ذلت آمیز عتاب اُن پر مسلط ہو جائے اور نجات و ادبار کی گھٹائیں اُن پر منڈک لگیں۔ اور سچ پوچھو تو جو کچھ اُن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو فریب میں مبتلا رکھ کر اس عذاب کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔

سخن زنا مسہ و میزائل دراز تر گفتی

ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود

سلیم! اس لہجہ سخن دراز ہو گیا۔ جب تم بات ہی ایسی چھیڑ دو تو میں کیا کروں۔ مجھے تم جہلتے ہو کہ

جرس ہوں میں فغاں خواہید ہے میرے رگ و پے میں

یہ خاموشی مری وقت رحیل کا رواں تک ہے

جب تم میرے ربط ہستی کے کسی ایک نادر کو چھیڑ دیتے ہو تو ان میں خضہ نہات ایک ایک کر کے سکوت آگئی

فضا میں توجہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تم نے فتح خاں کی چھوٹی لڑکی کی داستانِ الم اگیز چھڑی کہ مہتاب سے نزدیک اس کی مصیبت سب سے بڑی اندوہناک ہے اور اس میں شبہ بھی کیا ہے۔ لیکن اس کی بڑی لڑکی کی مصیبت مہتابی نگاہوں سے ادھل ہو گئی جو اپنی جبرڑی ہوئی کائنات کو ساتھ لئے دس سال سے باپ کے گھر میں قبرستان کے محافظ کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ تم چونکہ کبھی کبھار گاہاں جاتے ہو، اس سے یہ چیزیں مہتابی نگاہ سے ادھل رہتی ہیں۔ فتح خاں کی یہ بڑی لڑکی اپنے تایا رحمت خاں کے ہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ نور رحمت خاں کی لڑکی فتح خاں کے بیٹے سے۔ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں منہی خوشی بستی رستی نہیں۔ دو دو تین تین بچے۔ زندگی کی کشتی حسین بط کی طرح ایک سکوت آفسریں نہی میں تیرتی چلی جا رہی تھی۔ کہ ایک دفعہ دونوں بھائیوں میں کسی معاملہ پر تکرار ہو گئی۔ رحمت خاں نے اپنے لڑکے سے کہا کہ اگر میرا بیٹا ہے تو اسی وقت اپنی بیوی کو میکے بھیج دے۔ اُس نے ایک تو کہیں سے سن رکھا تھا کہ ماں باپ کی اعانت خیر ہے۔ اس پر شاید جائیداد سے عاق ہونے کا ڈر بھی تھا۔ اپنے ہاتھوں اپنی جیتی جاگتی دنیا گھر سے رخصت کر دی۔ بیٹی گھر میں آگئی تو فتح خاں نے اپنے بیٹے سے بھی وہی کہا۔ نتیجہ یہ کہ دوسرے ہی دن رحمت خاں کی بیٹی معہ سچوک اس کے گھر میں بیٹھی تھی۔ اس واقعہ کو دس برس ہونے کو آئے۔ دونوں لڑکیاں اُجڑی ہوئی بیٹھی ہیں اور کسی کو خیال تک بھی نہیں آتا کہ یہ کیا قیامت ہے۔ نہ انہیں گھروں میں بساتے ہیں۔ نہ طلاق ہی دیتے ہیں اب کہو کہ میں نہیں کس کس کی دیکھ بھری کہانی سناؤں؟ مشکل یہ ہے کہ میں نے یہاں طلاق کا لفظ لکھ دیا ہے۔ اب مہتاب اس کے متعلق استفسار آجائے گا کہ طلاق کیا ہے۔ کن حالات میں دی جاتی ہے۔ کیسے دی جاتی ہے۔ اس کی حدود و شرائط کیا ہیں۔ لیکن خمیر۔ اب تم چھٹیوں میں ملو گے تو یہ باتیں زبانی ہو جائیں گی۔

والسلام
(جولائی ۱۹۷۷ء)

سلیم کے نام پانچواں خط

(گاؤں والوں کی چہالت اور غربت کی لرزہ انگیز داستان)

سلیم! دیکھنا۔ چار دن گاؤں میں رہے اور انسانیت کی ہڈیوں کے اندر چھپی ہوئی چوڑیں کس طرح ابھر کر تمہاری آنکھوں کے سامنے آگئیں۔ میں نہ کہتا تھا کہ اس شہری چمک دکاس کی نظر فریب چار دیواری کو چھوڑ کر گاؤں میں جباؤ اور زندگی کو سکرات موت کی ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھو۔ جباؤ اور وہاں انسان نہیں بلکہ انسانوں کی لاشوں کو چلتے پھرتے دیکھو۔ دیکھو اور پھر اپنے دل سے پوچھو کہ قوم کی صحیح حالت کا مقیاس Meter شہروں میں ہے یا شہروں سے دور دیہاتوں میں کہ جنہیں شہر والے دیہات کہتے ہیں۔ تمہاری شہری زندگی کا شغف آگیاں مشن تو رخسار قوم پر مصنوعی غار ہے جس کی سرخی صرف نگاہوں کو دھوکا دے سکتی ہے۔ چہرے کا مٹی خون اور خون کی صحیح رنگت دیہات کے اندر ہے۔ غار سے چہرے کی زردی چھپائی جا سکتی ہے۔ سرخی میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ شہری زندگی کی اصلاح اور دہاں کے باشندوں کی بہبود و منسلاح اگلوں نے اور غار سے کی فراہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہاں کی مرنہ الحالی اور فارغ السالی پر قوم کی عام حالت کو محمول کر لینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اجتماع عید کے گلستاں منظر کو مسلمانوں کی بہار زندگی کا آئینہ دار قرار دیدے۔ ان شہروں میں اپنے والوں کو کیا علم کہ ان کی قوم کے اسی نوے فی صدی انشا پر کیا گزر رہی ہے جو دیہات کے

زندہ قبرستانوں میں زندگی کے سانس گن رہے ہیں۔ وہ شہری جو شام کی ہوا خوری کی خاطر دو چار روپے کا پستون پھونک ڈالیں انہیں کیا معلوم کہ اس بھوک سے اُڑ جانے والے پٹرول کی قیمت میں کتنی قیمتی جانیں بھوک کی موت سے بچائی جا سکتی ہیں۔ وہ شہری جو ڈیڑھ ڈیڑھ روپیہ فی کس عصرانہ (Evening tea) پر صرف کروڑا لیں انہیں کیا خبر کہ اس ایک چائے کے صرفہ میں ایک کنبہ بینہ بھر تک روٹی کھا سکتا ہے۔ وہ شہری جن کی کوکھوں میں پاؤں کے نیچے زندے جانے کے لئے پانچ پانچ ہزار روپے کے قالین بچھے ہوں وہ کیا جانیں کہ ایک قالین کے بدلے پورے کا پورا گاؤں ہلاکت کے خونی پنجے سے بچایا جاسکتا ہے۔ سلیم! یہ شہری کیا جانیں کہ زندگی کس مجاہد کی ہے اور خدا کی مخلوق پر کیا گزر رہی ہے

جو نہیں آشنا مصیبت کا درد و غم کا نہ خوشکار ہوا

جس پہ کوئی کبھی نہ دقت چڑھا جو نہ اٹھ اٹھ کے رات کو رڈیا

وہ نہیں جانتا دعا کیا ہے!

اُسے معلوم کیا خدا کیا ہے؟

سلیم اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ انسان اور بھوک کی شدت نے غریب و نادار کا شکار کا کیا حال کر رکھا ہے۔ وہ سال بھر مصیبتیں اٹھاتا اور شفقتیں جھیلتا ہے۔ مئی اور جون کی چھوٹی دھوپ اپنے سر پر لیتا ہے۔ دسمبر اور جنوری کی کپکپاتی سردیاں گاڑھے کے ایک کرتے میں گزار دیتا ہے اور سال بھر کی محنت و مشقت کے بعد جب دیکھتا ہے کہ پیداوار ہمارے لے گیا اور رہا سہا اثاثہ مالِ بے کمالی میں خیر دار نے قرق کر لیا۔ تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کوئی بات نہیں سوجھتی۔ یہ معہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بالاخر یہ کیا ہو رہا ہے! میں نے ایک مرتبہ جیون کے آند و حشرچ کا سرسری حساب کیا تو معلوم ہوا کہ اس غریب کو ایک دن روز کی بھی یا منت نہیں۔ حالانکہ وہ خود اس کے دونوں بیٹے اور بیوی سارا گھر کا گھر سال بھر تک یوں راستہ لے ایک کر دیتے ہیں، جیسے کوئی کوٹھو میں جُت رہا ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ علی بخش رجوان اکا بیٹا بھی ابھی قید

کاٹ کر آیا ہے۔ بڑا نیک لڑکا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ناؤ سے تم کس بڑی صحبت میں بیٹھ گئے کہ آخر کال کو ٹھہری
تک جانے کی نوبت آگئی۔ سلیم! اس نے کیا جواب دیا، کہنے لگا بابو جی! چار برس متواتر ہو گئے۔ دن رات
ڈھور ڈنگر کی طرح کام کیا۔ لیکن قسم لے لو جو پیٹ بھر روٹی ڈالی ہو۔ زمین لالہ کے پاس چلی گئی۔ گھاس کھود کر بھی
دیکھ لیا۔ لیکن لوگوں کے پاس اپنے کھانے کو کچھ نہیں۔ مال مویشی کو چارہ حسرید کر کون ڈالتا ہے۔ بالاحسن تنگ
آگیا تو سوچھی کہ جیل خانے چلے چلو۔ کام اس سے زیادہ کیا لیں گے جواب کرتا ہوں۔ اور روٹی کی ذمہ داری اُن کے
سر ہوگی۔ سلیم! میں نے سنا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا کہ یا اللہ! تیری یہ وسیع و عریض زمین تیرے
بندوں پر اب اس درجہ تنگ ہو چکی ہے کہ لوگ روٹی کی خاطر جیل جانے پر مجبور ہو رہے ہیں! کہو سلیم! تنہا ہے
ان بڑے بڑے طرہ باز مشہروں کے قصور میں بھی یہ منظر آسکتے ہیں! ہمدردی نوع انسانی! مساوات! آزادی
”کسانوں کی ہیبت“ مزدوروں کی خدمت، نرم نرم الفاظ کی خوشنما ترکیبیں ہیں جو شہر کے بلندایوں میں دھلتی
اور رفیع المنزلت پلیٹ فارموں سے فضا میں لشر کی باقی ہیں۔ وہ العناط جو معافی سے اسی طرح معز ہوتے ہیں،
جس طرح ان مشہروں کے کمروں میں کاغذ کے پھول اور کپڑے کی بلیں حسنِ نکبت و شبابِ لطافت سے عاری۔
سوچو سلیم! کہ جس توہم نے اپنی ریڑھ کی ہڈیوں کو اس طرح کس پیرسی کی حالت میں چھوڑ رکھا ہو کہ اسے گھن کھانا ہے تو کھا
جائے، اس قوم کی زندگی کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟

— — — — —

مائی برکت بی بی کی خبر سے افسوس مزدور ہوا۔ لیکن (خدا مجھے معاف کرے) اچھا ہی ہوا۔ بچاری زمین
و آسمان کی آفات سے محفوظ ہو گئی۔ ضعیفی۔ بیماری۔ بھوک۔ اور ان سب پر اس کا جنون۔ غریب کسی ایک مصیبت
میں بھڑکی گرفتار تھی؟ برکت بی بی اس دنیا میں نہ رہی لیکن اس کی داستانِ الم انگیز کلنک کے ٹیکے کی طرح
تہاری قوم کے ماتھے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہ گئی۔ تم نے اس بچاری کی مصیبت کی کہانی تو سنی لیکن کچھ غلط اور
کچھ نامکمل۔ تمہیں وہاں سنا تا بھی کون؟ گاؤں کے بڑے بوڑھوں میں سے سے دیکھو چوہدری جھٹ لو خاں باقی

رہ گئے ہیں۔ لیکن کچھ عمر کا تقاضا۔ اور کچھ مقلد غیر مقلد کے جھگڑے میں اس کے سر پر چوچیں آئیں اس سے اس کا حافظہ بہت بے ربط ہو گیا ہے۔ اس جھگڑے میں وہ غریب یوں ہی پٹ گیا۔ اس کی جانے ہلا کہ بڑے پیر جی کی گیارہویں کیوں دیتے ہیں۔ ایک رسم مٹی جو گھر میں چلی جاتی تھی۔ وہ بھی اس کا پابند تھا۔ لیکن وہ اپنی اسے کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ آرام سے سمجھاتے بھجواتے تو ممکن تھا بات اس کی سمجھ میں آ جاتی۔ لیکن اس سے جساد کا ثواب کیسے ملتا؟ پیٹ ڈالا پھرے کو۔ اور لطف یہ کہ گاؤں میں گئے پیر رسائیوں کے دیوتا کی رہ بانی اب تک چڑھتی ہے۔ اسے کوئی نہیں روکتا۔ ہمارے ہاں دیویوں کی ابتدا اور انتہا بھی اپنے اندر عبرت و موعظت کی ہزار داستانیں رکھتی ہے۔ جبر و دیکھو تو شہدار کے منہ سے خون سے نم یافتہ اور شہنشاہ دیکھو تو آئین باہر دخی کے مباحث کی اکاس میں سے جکڑی ہوئی۔

وہ ابتداء کے لئے بھائی انتہا کے لئے

ہاں۔ برکت بی بی مرحومہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ آدھن میں بتاؤں کہ وہ کون تھی اور اس کی بپا کی داستان کیا تھی۔ جھنڈو حناں ہی کے الفاظ میں سنو جو اس نے ایک عرصہ ہوا مجھ سے کہے تھے۔ اُس نے حقہ کا کش لگایا اور کہا۔

گاؤں میں ایک غریب زمیندار تھا۔ کریم بخش نام۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق لڑکے کی شادی پر برادری کو کھانا کھلایا۔ شام کے وقت جب لوگ چوپار میں بیٹھے تھے، چوہدری فتح حناں بولا۔ ہوں، بیباہ رچانے بیٹھا ہے، اس سے اچھا تو ہم نے بڑھیا کا چالیسواں کر دیا تھا۔ میرا فی نے حقہ پیش کرتے ہوئے جھک کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کہا۔ غریب نواز اسے کہہ کر کی کیا بات ہے؟ چوہدری فتح حناں نے یہ بات آج کوئی پہلی بار کہی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ کسی کے ہاں کوئی تقریب ہو، کسی کا لشکر ہو، کسی کا لگن ہو، وہ ہمیشہ کچھ ایسی ہی بات کہتا۔ اور ایک فتح خاں پر ہی کیا موقوف، گاؤں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ چوہدری فتح حناں کا بیٹا جوان ہوا، شادی کے دن قریب آگئے۔ ایک شام چوہدری نے کہا کہ یوں تو گھر میں سب کچھ تیار ہے۔ لیکن بالائی

خرچ کے لئے روپیہ کافی نہیں۔ اگر کسی بات میں کسر رہ گئی تو برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ چوہدری فتح خان صبح سویرے سیدھا شہر کی طرف گیا اور لالہ بنواری داس کی دکان پر پہنچا۔ وہ منڈی کا آرٹھتہ اور گادیں کا ہمارا تھا۔ چوہدری اس سے پہلے کبھی اس کے ہتھے نہیں چڑھا تھا اور لالہ اس موقع کی ناک میں تھا۔ گاؤں کی تمام باتیں ہر روز لالہ کے کان تک پہنچ جاتیں۔ چوہدری کو آتے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دکان سے اٹھا، پر نام کیپ، چارپائی بچھوائی، حتمت بھر دیا۔ شربت پلایا، کچا لوکی چاٹ منگائی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد پوچھا، چوہدری کچھ ادا اس سے معلوم ہوتے ہو۔ کیا بات ہے چوہدری نے کہا، "نہیں کچھ نہیں" لالہ نے کہا، "پھر کبھی؟" چوہدری بولا، "نہیں معلوم ہے کہ لالہ خاں کی شادی ہے کچھ روپیہ چاہیے" لالہ نے ہنس کر کہا، "بھولے بادشاہ! یہ بھی بھلا کوئی فن کی بات ہے۔ چھوٹا ہمارا یہ دکان تہاری، پریشور کا دیا سب کچھ ہے۔ جتنا جی چاہے لیجاؤ۔ تم نے کونسا روز روز میا ہر چانا ہے۔ چوہدری فتح خان نے پانچ سو روپیہ لالہ سے لیا۔ لالہ نے یہی میں کچھ لکھا اور اس پر چوہدری نے انگوٹھا لگا دیا۔ لالہ خاں کی شادی بڑی دھوم سے ہوئی۔ بارات کے ساتھ ایک چھوٹا دودھ والا ہلی جان جگڑاؤں والی، اتو ڈومنی۔ رحیم آباد کے بھانڈ، رام نگر کے آتش باز، انگریزی بینڈ باجہ، کہتے ہیں کہ پچاس روپے کے ٹکے تو بھوکے ڈولی پر سے بچھا کر دیتے۔ چوہدری فتح خان دل میں خوش تھا کہ کسی کے طعن و تشنیع سننے کی گنجائش باقی نہیں رہی لیکن برادری کی زبان کون پکڑے۔ انہوں نے پھر بھی بیسیوں باتوں میں کیڑے ڈال دیئے۔ لیکن شادی کا چہر چادور دونک ہو گیا۔

فصل نہایت عمدہ تھی۔ گیہوں، چنا، سرسوں سب بونکھے تھے۔ کسان کے لئے کچی فصل کی ایک ایک بال جان سے عزیز ہوتی ہے۔ لیکن لالہ جی کا منیم ہر تیسرے دن آج تاک لالہ جی نے چارہ منگایا ہے۔ چارہ مانچا۔ ہری فصل کاٹ کر دینی پڑتی۔ چوہدری فتح خان کے بیل تو کٹنی پر گزر کر تے اور لالہ بنواری داس کا ٹو گیہوں کی دودھیا بالیں کاتا۔ فصل پاک کر تیار ہوئی۔ کھلیانوں میں غلہ جمع ہوا تو لالہ جی کا منیم آگیا، غلہ لدوایا اور چوہدری کو ساتھ لے کر منڈی پہنچ گیا۔ لالہ نے چارپائی بچھوائی، حتمت منگایا۔ چوہدری کو لالہ خاں کے بیہ کی باتوں

لگائے رکھا۔ دوسرے غلہ تیار رہا۔ خود ہی تولاد خود ہی حساب لگایا۔ چوہدری کی جانے بلا کہ کیا وزن ہوا؟ نرخ کیا ہے؟ حساب کس طرح کیا گیا؟ لیکن لالہ نے خود ہی کہا کہ "نہ ہمارا ج بخشش لاکھ ٹکے کی حساب پانی پانی کا۔ سنو اور کہ چار اڑھتیاں ساڑھے سینتیس، اٹھنی اور پر کی چھوڑی۔ لگا چوہدری اڑتیس پرائگو کٹھا۔ چوہدری نے بھی پرائگو کٹھا لگا دیا۔ لالہ نے اکتی کے بتائے منگائے اور کہا کہ ہماری طرف سے لال خاں کی بہو کو دیدینا۔ چوہدری فتح حناں خوش ہوا کہ لالہ تو دوست بن گیا۔ حساب میں سے بھی اٹھنی چھوڑ دی۔ اور خاطر تواضع الگ رہی۔ گھر میں پیسہ نہ تھا۔ کپڑے کی ضرورت ہوئی تو لالہ کی دکان سے، نقد کچھ چاہیے تو لالہ کے ہاں سے، تولالہ جی کے جی میں آتا، چوہدری کو جھوٹا اور جوجی میں آتا ہی میں درج کرتا۔ جب بھائی چارہ ہو گیا تو پھر دشواری کا ہے کا؟

چوہدری نے جو گہیوں گھر میں کھانے کے لئے رکھا تھا۔ اس میں سے کچھ نمک، مرچ، مصالحہ کے لئے گاؤں کے بنیا کی دکان پر پہنچ گیا۔ کچھ دھونی، سقہ، ناٹی، کھار، مٹا، جی لے گئے۔ دوسرے ہی بیسے یہ حالت ہو گئی کہ لالہ جی کے نوکر تو چوہدری فتح حناں کاموتیوں جیسا گہیوں کھاتے تھے اور چوہدری کے ہاں مٹی اور باحبرہ پکتا تھا۔ بوائی کا موسم آیا، چوہدری نے بڑی محنت سے زمین تیار کی۔ لیکن بیج کے لئے غلہ نہ تھا۔ لالہ کے ہاں پہنچا۔ لالہ نے کہا، غلہ کی کیا پرواہ۔ منوں لیجاؤ۔ لیکن پرسوں مل سکے گا، چابی بہو کے پاس ہے اور بہو ایک شادی پر گئی ہے۔ پرسوں آیا تو لالہ موجود نہ تھے۔ غرضیکہ لالہ ملا تو بہو نہ کھتی اور بہو ملی تو لالہ نہ تھا۔ بوائی کے دن گئے چنے پتے ہیں۔ وقت پر بیج نہ ڈالا جائے تو فصل کیا ہو؟ بیج بے وقت ملا اور ملا بھی ناقص۔ مجبوراً وہی ڈالنا پڑا۔ ایک بیج ناقص، پھر بد قسمتی کہ بارش وقت پر نہ ہوئی، بازار میں نرخ گر گئے، جو گہیوں چار پانچ روپے سن بکا کرتا تھا۔ اب ڈیڑھ دو روپے سے آگے نہ بڑھتا۔ سال بھر جو کچھ لالہ کی دکان سے آتا وہی اتنا ہوجاتا کہ اس غلہ کی قیمت سے ادا نہ ہو سکتا تھا۔ چنے تو بہو کا زور بکا۔ پھر ایک کھیت رہن رکھا گیا۔ ایک بیجا دوسرا بیجا، تیسرا رہن ہوا۔ یہ بیجا وہ گیا۔ اوپر تلے فصلیں خراب ہوئیں، نرخ گر گئے۔ چوہدری فتح حناں ہزار ترکیبیں نکالتا، بڑی محنت کرتا اپنے گزارے کے لئے سب کچھ پیدا کر لیتا لیکن لالہ جی کچھ ایسا چکی کا پاٹ ہو کر گلے پڑے تھے کہ اٹھائے نہ لے سکے اور

چھڑنے نہ بنے۔ پانچ ہی سال میں یہ حالت ہو گئی کہ ایک چپہ بھر زمین پاس نہ رہی۔ زمین کی قیمت گر گئی۔ جو کھیت پانچ سو میں رہن رکھا تھا اس کی قیمت اب چار۔ ورہ گئی تھی۔ میں ایک گئے بھینسیں مر گئیں۔ نہ کھانے کو نالاج نہ جوئے کو زمین۔ عمر بھر کاشتکاری کے سوا اور کچھ نہ کیا تھا۔ روٹیوں سے محتاج ہو گیا۔ غریبی میں گھر میں اتفاق بھی نہیں رہتا۔ ساس ہمیشہ بہو کو طعنے دیا کرتی کہ جب سے یہ سب قدم آئی ہے، بسا گھر حسبنا شروع ہو گیا۔ لے ویکے ایک مکان رہ گیا تھا۔ لالہ بنواری داس کی اس پر بھی نظر تھی۔ وہ اسے نیلام نہیں کرانا چاہتا تھا بلکہ خود لینا چاہتا تھا۔ چوہدری فتح خاں مکان دینے پر کس طرح رضامند ہو جاتا؟ بزرگوں کی نشانی سر چھپانے کا ایک ہی آسرا۔ چڑیا اپنے گونسلے کو دیران ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ لالہ کی بہت منتیں کیں۔ گاؤں والوں نے بھی کہا۔ لیکن لالہ کہتا میں نے ایک سادھو ہاتھ کو کچن دے رکھا ہے، یہاں اس کے سب سادھی بیواؤں گا۔ یہ تو دھرم ارتھ کا کام ہے، ورنہ مجھے اس مکان کو لے کر کیا کرنا ہے؟

یہاں پہنچ کر جھنڈو خاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دیر رکھا۔ ختہ کا ایک لمبا سکش لگایا۔ اور پھر کہانی شروع کر دی۔ کہا:

”جب لالہ نے دیکھا کہ فتح خاں کی طرح مکان دینے کے لئے تیار نہیں، تو اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور خرچہ رکھوا کر چوہدری کو جیل خانے بھجوانے کا حکم لے لیا۔ لالہ خاں کو کاتاک میں جاڑے کا بخار آیا تھا ایک دو دن گاؤں کے سیانے نے کچھ دوا دار دکر دیا۔ لیکن پیسہ پاس نہ تھا، علاج کس طرح ہوتا۔ بخار بگڑ کر پڑانا ہو گیا۔ جس دن چوہدری فتح خاں کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ رزے کی حالت نازک تھی۔ چوہدری نے ایک ہینڈ جیل میں کانا بنا لائے مجبور ہو کر مکان لالہ کو لکھ دیا۔ عمر بھر عزت کی زندگی بسر کی تھی۔ دن کی روشنی میں گاؤں جانے کی ہمت نہ پڑی۔ رات کے اندھیرے میں مکان پر پہنچا۔“

اب جھنڈو خاں کی آواز رک سی گئی۔ معلوم ہوتا تھا کھلی بندہ رہی ہے اس نے ایک کش اور لگایا پھر ہمت کر کے بولا۔

چوہدرانی نے آہٹ پا کر کہا ”کون؟ بیٹا لاوا! آؤ بیٹا، تم کہاں گئے تھے میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ روٹی لے کر بیچی ہوں، بندہ تمہیں یاد کرتے کرتے سو گیا۔“ فتح خان نے کہا ”لاؤ کہاں ہے؟ بڑھیا بولی۔“ گاؤں کے لوگ اسے باہر لے گئے تھے۔ اب تک واپس نہیں آیا، چوہدری فتح خان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب سمجھا کہ بیٹا بھی چل بسا اور بیوی نہ صرف آنکھیں ہی کھو بیٹھی بلکہ پاگل بھی ہو گئی۔ بہو گاؤں میں کسی کے ہاں مزدوری کرنے گئی تھی۔ بادل گھرے ہوئے تھے۔ جاڑے کے دن۔ باہر بالکل اندھیرا تھا۔ پستہ نہیں فتح خان کے جی میں کیا آئی کہ باہر نکل گیا۔ اور پھر نہ پلٹا۔ کھیتوں کے رکھوالے لڑکوں نے بیان کیا کہ کچل کی چمک میں کوئی شخص اس رات شہر کی طرف جاتا دکھائی دیا تھا۔ پھیروں نے بھی ذکر کیا کہ مدرسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص لاوا اور بنواری کو پکار رہا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی آواز ندی کے شور میں گم ہو گئی۔

یہاں پہنچ کر جھنڈو خان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ گلاب بالکل بیٹھ گیا۔ حقہ الگ کر کے رکھ دیا۔ ایک سرد آہ کھینچی اور کہا بیٹا! یہ ہے اندھی۔ بگلی برکت بی بی۔ چوہدری فتح خان کی بیوی۔ لال دین کی ماں۔ گاؤں کے عزت دار گھرانے کی بیٹی اور عزت دار گھرانے کی بہو۔ آج دنیا میں اس کا کوئی نہیں! اتنا کہا اور جھنڈو خان دیوار کے ساتھ لگ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔

سلیم! یہ بھی مائی برکت کی داستان! میں سمجھتا ہوں کہ تم کہہ دو گے کہ فتح خان کو س نے کہا تھا کہ چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے۔ کیوں اتنا خرچ کیا جو لمبہ میں یوں مصیبت بھگتنی پڑی۔ تمہارا کہنا درست ہے! لیکن بھائی! وہ عظیم کہدینا آسان ہے ذرا سوچو تو وہی۔ تمہارے شہروں میں آئے دن ہسپتال کھلتے ہیں حالانکہ غور کرو تو نوے فی صدی بیماریاں ایسے آتے ہیں جن کے متعلق تم نہایت آسانی سے کہہ سکتے ہو کہ اگر یہ بہتر کرتے تو بیماری کیوں بڑھتی۔ اگر احتیاط برتا تو یہ حالت کیوں ہوتی۔ یعنی ان نوے فی صدی بیماریوں میں لوگوں کی جہالت ذمہ دار ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود تم ان کے علاج کا انتظام کرتے ہو۔ یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیتے کہ جاؤ۔ اپنی جہالت کا خمیازہ بھگتو۔ یہی حالت گاؤں والوں کی جہالت کی ہے۔ وہ جہالت سے یہ کچھ کر لیتے

ہیں۔ لیکن سوچو کہ ان کی اس جہالت کے نتائج و عواقب کا مداوا بھی تم لوگوں نے سوچا ہے! اول تو ان کی جہالت بھی اس لئے ہے کہ تم نے اسے رفع کرنے کی کوئی تدبیر نہیں کی۔ اس لئے غور کرو کہ اس کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو۔ پھر تم جب جسمانی بیماریوں کی جہالت کے نتائج کی چارہ سازی میں یوں دوڑ دھوپ کرتے ہو تو کیا ان ذہنی بیماریوں کی جہالت کے عواقب کے متعلق اتنا کہہ دینے سے بری الذمہ ہو سکتے ہو کہ انہوں نے ایسی جہالت کیوں برقی؟ یاد رکھو سلیم! جب تک تم شہر والے ان انسانوں کو بھی اپنے جیبانہ سمجھو گے جو تمہارے رزق کا ذریعہ ہیں اس وقت تک تمہاری قوم کی حالت نہیں سنو سکتی۔ تمہارا نفاق مل مجرمانہ ہے۔ اور تمہارا تسامح ہولناک نتائج کا ذمہ دار۔ لیکن تم شہریوں کو اتنی فرصت کہاں کہ ان باتوں کی طرف دھیان دے سکو!

لیکن شہر اور گاؤں کی کیا تمیز؟ نو دشہروں کے اندر غریبوں پر جو کچھ بیت رہی ہے وہ گاؤں والوں سے کیا کم ہے؟ یہ سارا رونا تو ان معاشرے کا ہے جو غلط بنیادوں پر اٹھا ہوا ہے اور جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اپنا کوئی رشتہ ہی نہیں سمجھتا۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ تمام انسان ایک ہی عالمگیر برادری کے اعضاء اور ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں تو پھر ہمارا نقشہ ہی کچھ اور ہو جائے۔ لیکن یہ تصور اور اس کی عملی تشکیل قرآن کے بغیر کسی اور صورت ممکن ہی نہیں!

اچھا السلام علیکم

اکتوبر ۱۹۷۲ء

سلیم کے نام چھٹا خط (طلاق کا قرآنی مفہوم)

سلیم! یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ تم نے نظری مباحث سے ہٹ کر اب عملی مسائل کے متعلق پوچھنا شروع کیا ہے۔ لیکن اس سے مجھے حیرت ہوئی کہ تم نے غزل کو مقطع سے شروع کر دیا۔ تمہیں پہلے نکاح کے متعلق پوچھنا چاہیے تھا۔ پھر ازدواجی زندگی کے فرائض و حقوق کی بابت اور آخر میں طلاق کے متعلق۔ لیکن خیر! تم یوں بہتر سمجھتے ہو تو یوں ہی سہی۔ تم نے جن لغز و لایات اور شرمناک رسومات کا ذکر کیا ہے وہ صرف رسوم و رواج ہی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ سن کر تمہیں تعجب ہو گا کہ انہیں تمہاری فقہ اور روایات کی سندات حاصل ہیں۔ کسی کا غصہ میں آکر طلاق۔ طلاق۔ طلاق کے ایک دو تین سے نیلام کنندہ کی طرح زندگی کی رفت و آفتاب کا مقدس رشتہ، اس طرح توڑ دینا اور اس کے بعد جب غصہ منسو ہو جائے تو پھر تمہاری خود ساختہ "شریعت" کا اس پر اصرار کہ بیوی کو ایک رات کے لئے کسی غیر مرد کے آغوش ہوں انی میں دیکھنے کی بے حیائی کو گوارا کرنا ہو گا۔ اس قدر باعث ننگ انسانیت اور وجہ ذلت آدمیت ہے کہ دنیا کی کسی شریف سوسائٹی میں اس کا ذکر تک بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں اسے شریعت مقدسہ کے احکامات و ارادے کہ اسلام مظلوم کی سٹی پلید کی جاتی ہے اور جب کسی سے اس کے خلاف کچھ کہا جائے تو ملحد و بے دین کی گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ دیر کی بات ہے۔ میں چھٹیوں میں گاؤں گیا ہوا تھا۔ چند ایتلی نے غصہ میں آکر اپنی بیوی سے۔ تین طلاق کہہ دیا۔ تم اس کی بیوی کو جانتے ہو۔ بڑی نیک بخت۔ دودھ پوت، آل

اولاد والی۔ سر کے بال تک سفید ہو رہے تھے۔ چند راخود بھی بڑا بھلا مانس آدمی تھا۔ بات گاہاں بھریں پھیل گئی۔ غصہ اترتا تو چند سخت محبوب و پشیمان تھا۔ اس کے جوان لڑکے اور لڑکیاں، بہوئیں سب گھر میں تھیں۔ مولوی چپراغ دین رکھیر وال کے ہاں فتویٰ کے سنے گئے۔ انہوں نے کہدیا کہ طلاق بائن ہوگئی۔ اب حلالہ ضروری ہے۔ پوچھ کر سیاں جی حلالہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند کی بیوی کو کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس شرط کے ساتھ کہ ایک شب کی ہمبستری کے بعد وہ اسے طلاق دیدے گا۔ اس کے بعد چند اپھر اپنی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ چند کے گھر میں اس سے کہرام مچ گیا۔ اس کے بیٹوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اپنی ماں کی اس بے عزتی کے قصور سے اس درجہ مشتعل ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چند کو مار ڈالیں گے۔ چند اپکارا الگ شرم سے منہ چھپائے پھر رہا تھا۔ سب سے بڑا مال اس کی بیوی کا تھا۔ اس نے یہاں تک کہدیا کہ غصہ میں آکر قصور تو چند نے کیا اور اس بڑے پاپے میں مٹی میری نراب کی حیا رہی ہے۔ یہ خدا کا حکم کیسا ہے؟ سلیم! یہ بات واقعی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ خدا کا یہ حکم کیسا ہے! لیکن چونکہ مولوی چپراغ دین نے کہدیا تھا کہ یہی حد اور بول کا حکم ہے اس لئے کس کی محال تھی کہ اس سے انکار کرتا اور مولوی چپراغ دین بھی سچا تھا۔ اسے پڑھایا جی یہی گیب تھا۔ وہ بچپرا کیا کرتا۔

سلیم۔ قرآن کے اعجاز پر غور کرو۔ جہاں اس میں سب سے پہلے طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں وہاں یہ لکھ

بھی موجود ہے کہ

وَلَا تَقْنَدُوا آیَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۖ

دیکھنا۔ احکام خداوندی کا مذاق نہ اڑانا

سوچو کہ ہمارے ہاں کس طرح احکام خداوندی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے! قرآن میں سلیم! جیسا کہ تمہیں معلوم ہو کہ بہت تھوڑے احکام ایسے ہیں جن کی جزئیات بھی دیدی گئی ہیں۔ باقی سب احکام بطور اصول مذکور ہیں۔ جن احکام کی جزئیات بھی قرآن نے متعین کر دی ہیں، وہ بیشتر عائلی زندگی سے متعلق ہیں۔ اس سے تم اندازہ کرو کہ عائلی زندگی

انسانی نظام حیات میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے! حقیقت یہ ہے کہ عالمی زندگی، چھوٹے پیانے پر ملکیتی نظام کا عکس ہے گھر کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی ریاست جس میں بزرگ خاندان حاکم اعلیٰ ہے۔ اس میں مجلس مشاورت بھی ہے اور مجلس عمل بھی۔ ذمہ داریاں بھی ہیں اور حقوق بھی۔ تادیب و تربیت بھی ہے اور نظم و ضبط بھی۔ یہ ریاست میاں بیوی کی باہمی رفاقت سے چلتی ہے جس کے لئے ان کا ہم آہنگ اور متحد خیال ہونا لازمی مفک ہے۔ اگر ان میں وحدت خیال اور اشتراک عمل نہیں تو اس ریاست میں فساد برپا ہو جائے گا اور اس کے مضر عواقب ملت کی اجتماعی زندگی تک اثر انداز ہوں گے۔ ہذا نکاح نام ہے ان مشترکہ ذمہ داریوں کے سنبھلنے کا باہمی معاہدہ جس کی بنیاد تراخی مابین پر ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ میاں بیوی میں بعض وجوہات کے باعث ہم آہنگی خیال و عمل نہ رہے اور اس عدم اشتراک و توافق کی وجہ سے عالمی زندگی کا نظام درہم برہم ہو رہا ہو۔ تو شرآن نے اس معاہدہ کے فسخ کر دینے کی بھی اجازت دی ہے۔ اسے طلاق کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شرآن نے جس معاہدہ کی توثیق پر اتنا زور دیا ہے اور اس کی ایثار کی اس قدر اہمیت بتائی ہے وہ اس کی تنسیخ بچوں کا کھیل نہیں بنائے گا۔ اس کے لئے اس نے ایسی شرائط و حدود متعین کی ہیں کہ جب تک انہیں پرانہ کیا جائے یہ معاہدہ فسخ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ان شرائط و قیود کو بالتفصیل بیان کیا ہے۔ ان تفصیل پر غور کرنے سے سلیم! یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے جس سے سفر زندگی کی رفاقت کا یہ معاہدہ ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ انسانی طبیعت کی کمزوریوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ انسان بعض اوقات شدت جذبات سے مغلوب ہو کر ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے جس پر بعد میں خود ہی سہمتا و پشیمان ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا وہ فیصلہ ناطق نہ مترار پا جائے۔ شرآن نے اس کی رعایت رکھی ہے اور فیصلہ اور اس کے نتائج میں اتنا وقفہ رکھا ہے کہ انسان خالی الذہن اور جذبات سے الگ ہو کر ٹھنڈے دل سے اس فیصلہ پر غور فکری کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شرآن اس توثیق و تنسیخ معاہدہ کو باز چھپہ اطفال بھی بنانا نہیں چاہتا کہ انسان عمر بھر ہی کھیل کھیلتا رہے۔ ان مبادیات کو سامنے رکھو اور پھر سلیم! شرآن کی حدود و شرائط پر غور کرو۔ بات واضح ہو جائے گی کہ شرآن کی رو سے طلاق کس طرح سے عمل میں آتی ہے۔

جیسا کہ میں نے ابھی ابھی کہا ہے، زندگی کی کشتی کو بخیر و خوبی ساحل تک لیجانے کے لئے میاں اور بیوی کی باہمی رفاقت اور اشتراک عمل ضروری ہے۔ لیکن اگر میاں اور بیوی کے تعلقات ایسی کشیدگی اختیار کر جائیں کہ بیوی رفاقت کی جگہ سرکشی پر اتر آئے تو پھر اس کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ چنانچہ سورہ نسا میں ہے کہ وَاللّٰہِی تَخَاوُنَ نَشْوِیْہِمْ (یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف و گھبرائے میں سے انہیں شرمی نہیں کہ غصہ اس اندیشہ کی بنا پر ریا ان کی کسی حرکت سے غصہ میں آکر انہیں فوری تعلقات منقطع کر لو۔ بلکہ غصہ انہیں شرمی اور محبت سے بھجوا دے۔ اگر وہ اس پر بھی سرکشی سے باز نہ آئیں تو داہجروہن فی المصاحیح، خواہ گاہ میں ان سے الگ لگے لگو۔ ذرا غور کر سلیم! اگر عورت نیک سرشت اور شریف النفس ہوگی تو اس کے لئے یہ تنبیہ بہت کافی ہوگی۔ لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ وہ اس پر بھی سرکشی سے نہ رکے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ اس پر ذرا سختی کی جائے اور اضربوہن۔ تم انہیں مار بھی سکتے ہو، اس مقام پر مہتاب سے دل میں جو خیالات پیدا ہوں گے، ان کا مجھے احساس ہے۔ تم یقیناً کہو گے کہ یہ تو بڑی بربریت ہے کہ عورتوں کو پٹینا شروع کر دیا جائے۔ واقعی یہ بہت بُری بات ہے کہ مرد اُنھ کو عورت کو پٹینا شروع کر دے۔ لیکن مہتاب سے دل میں یہ خیال اس لئے پیدا ہوا کہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ انفرادی احکام ہیں۔ یعنی ہر مرد کو اجازت ہے کہ وہ خود بیوی کو سزا دیدے۔ یہ خیال صحیح نہیں۔ یہ احکام مشرہ کے لئے ہیں۔ مشرہ کے لئے نہیں۔ یعنی اس قسم کے معاملات ارباب حل و عقد، عدالت یا نیچایت کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ قانون کی رو سے ان کا فیصلہ کریں گے۔ یعنی عدالت سے یہ فیصلہ سرزد ہوگا اور وہی سزا دینے کی عبادت ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھو کہ قانون کی رو سے جو صورت عورت کی ہے وہی مرد کی بھی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ فَاِنْ اطَعْتُمْہُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْہُمْ سَبِیْلًا اگر وہ اس پر رد و ہمدرد ہو جائیں اور مہتاب را کہنا مان لیں تو پھر تم کو خواہ اِزام دینے کی راہیں نہ تلاش کرتے پھر۔ یاد رکھو ان اللہ کان علیا کبیرا اللہ کا قانون ہے اور اس کے خلاف نہ ہو سکتا۔ لیکن اگر اس پر بھی بات نہ بنے اور باہمی تعلقات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے چلے جائیں تو پھر عدالت کے لئے ضروری ہے کہ معاملہ کی تفصیلی تحقیق کر کے دیکھے کہ یہ تعلقات قائم رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے لئے فرمایا ذرا

خفتہ شقاق بینہما۔ اگر تمہیں فحش ہو کہ میاں بیوی میں تفرقہ پڑ جائے گا تو واجباً احکماً من اہلہ و عیالہ من اہلہا۔ تو تمہیں چاہیے کہ ایک حکم شوہر کے کہنے سے مستر کر دو اور ایک بیوی کے کہنے سے ان یومین اصلحاً یوفق اللہ بینہما۔ اگر یہ پختہ دل سے کوشش کریں گے کہ میاں بیوی میں صلح صفائی کرا دیں تو اللہ میاں بیوی میں موافقت کے سامان پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر یہ حکم اس نتیجہ پر پہنچیں کہ پانی سے گزر چکا ہے اور حالات اس درجہ کشیدگی اختیار کر چکے ہیں کہ میاں بیوی کی باہمی موافقت ناممکن ہے۔ تو اس کے بعد عدالت علیحدگی کا فیصلہ کر دے گی۔ جسے طلاق کہتے ہیں۔

یہاں تک تم نے دیکھ لیا سیکھ لیا کہ طلاق تک پہنچنے کے لئے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ شرائط طلاق کے مبادیات میں سے ہیں اور طلاق ہونے تک پہلے ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے۔ یعنی پہلے زنی اور سختی سے اصلاح حال کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد نشانیوں کی رپورٹ کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ باہمی نفقت کی صورت نکل سکتی ہے۔ یا طلاق کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ اگر فیصلہ یہ ہو کہ طلاق ناگزیر ہے تو اس کی صورت حسب ذیل ہوگی۔

پہلی بات یہ ہے کہ اس فیصلہ کے بعد کہ طلاق ناگزیر ہے۔ طلاق کب دینی چاہیے۔ سورہ طلاق میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ تَكُنَّ... (۶۷)

اے نبی جب تم لوگ (عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کی مدت پورا کرنے کے لئے

طلاق دو۔

یہاں سے ظاہر ہے کہ طلاق ایسے وقت میں دینی چاہیے جہاں سے عدت کا شمار ہو سکے (عدت کسے کہتے ہیں اس کا ذکر آگے میں کر آتا ہے) عدت کس قدر ہے اس کے تعلق فرمایا۔

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثۃ قمر ۱۶۷

اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین چھین تک انتظار میں رکھیں۔

وَأَيُّ يَأْسٍ مِنَ الْمَحِيصِ مَنْ نَسَاكُمْ أَنْ ارْتَبْتُمْ نَعْدُ تَهْنِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالْيَوْمِ

(لہذا عیض ۲۵)

اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے ناامید ہو چکی ہوں اگر تمہیں شک ہے تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض نہ آسکتا ہو۔

وَأَوَّلُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (۲۶)

اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔

(۳)

یعنی عدت۔

(۱) ان عورتوں کے لئے جنہیں حیض آتا ہو، تین حیض کا زمانہ

(۲) جنہیں حیض نہ آسکتا ہو رجبہ کبریٰ یا بیماری (تین ماہ) اور

(۳) حاملہ کے لئے وضع حمل تک کا زمانہ

صورت اول میں ظاہر ہے کہ چونکہ عدت کا زمانہ ماہواری ایام کے شمار سے ہوگا اس لئے عدت کی ابتداء حیض کے بعد ہوگی۔ اگر عدت حیض سے پہلے یا دوران حیض میں شروع ہوگئی را اور اگر وہ حیض گنتی میں لے لیا تو تین حیض کا زمانہ، تین ماہ سے بہت کم رہ جائے گا۔ را اور اگر وہ حیض نہ شمار کیا تو ایام عدت میں چار حیض ہو جائیں گے۔ اس لئے اس کی صحیح صورت یہی ہے کہ عدت کا شمار حیض کے فوری بعد سے شروع ہو۔ لہذا احاطہ کی صورت میں طلاق، حیض کے بعد، حالت طہر میں دی جائے گی۔ اس میں علاوہ دیگر مصالح کے، ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اگر اس دوران میں حمل قرار پا گیا ہے تو اس کا علم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ طبعاً ہی تبدیلی پیدا کرنے کا موجب بن جائے اور طلاق کا فیصلہ ٹال دیا جائے اور اس کے بعد بچہ ہونے کی صورت میں ایک نئی ازدواجی زندگی کی خوشگواہی تعلقات میں موافقت پیدا کر دے۔ دیکھو سلیم! قرآن نے کس طرح چلتے چلتے بھی ایک ممکن الوقوع تبدیلی سے اصلاحی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مقصد انصال ہے، انقطاع نہیں۔ ملاپ ہے، تفرقہ نہیں۔

ہذا، حاکمہ کی صورت میں طلاق کا وقت، جد حین بجا لت طہر ہے۔ البتہ دوسری صورتوں میں یہ شرط نہیں عام کی جاسکتی۔

چنانچہ جب دل کے پوسے سکون اور دماغ کے کامں ہوش کے ساتھ عدالت کی وساطت سے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ تعلقات کسی صورت میں بھی ختم نہیں کئے تو معاہدہ نکاح کے کالعدم کر دینے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اسے طلاق کہتے ہیں۔ بس یہ طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد نکاح ختم ہو گیا۔ میاں بیوی عقد کی بندشوں سے آزاد ہو گئے کہ طلاق کے معنی ہی بندشوں سے آزاد ہو جانے کے ہیں۔ رجب، بدعتی، بائن وغیرہ طلاق کی قسمیں سب ہماری پیدا کردہ ہیں۔ قرآن میں طلاق کی ایک ہی قسم ہے جس طرح نکاح کی ایک قسم ہے۔ معاہدہ یا تمام ہوتا ہے یا نسخ ہو جاتا ہے۔ ان کے بین بین کوئی اور شکل نہیں ہوتی۔ اب اس عورت کے ساتھ اس مرد کا نکاح باقی نہیں رہا۔

اب کیا ہو گا۔ اب عدت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ تم پوچھو گے کہ عدت کیا ہوتی ہے؟ عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس میں یہ مطلقہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن یہی رسالہ (میاں بیوی بھر جاویں تو اس دوران میں باہمی نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل اسی قسم کا نکاح ہو گا جیسا عام حالات میں (نیا) نکاح ہوتا ہے۔ ان ہی شرائط و قیود کے ساتھ جو قرآن نے نکاح کے لئے مقرر کی ہیں ان کی تفصیل سلیم! اس وقت بتاؤں گا جب تم اپنی غزل کو مطلع سے شروع کرو گے، تم نے دیکھا سلیم! قرآن انسانی کمزوریوں کی کس قدر رعایت رکھتا ہے۔ یہ عدت کا وقفہ کیسا عجیب ہمت کا وقفہ ہے جس میں ایک دوسرے سے الگ ہو کر اس نئی زندگی کے تجربات سامنے آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تجربات انہیں رہنمائی تعلقات پر پھر آمادہ کر دیں۔ اور ان کا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جوڑ جائے۔ اسی لئے فرمایا کہ وجعلنہن احق بربہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحاً (۱) اس زمانہ عدت میں ان کے خاوند انہیں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں بشرطیکہ وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ لیکن اگر اس زمانہ میں بھی انہوں نے تجدید نکاح نہ کی تو اس کے بعد عورت آزاد ہو گی کہ چاہے اپنے سابقہ خاوند سے نکاح کر لے، چاہے کسی اور سے۔ اس آخری منزل انقطاع تعلقات کے وقت بھی دو گواہوں کی موجودگی کی ضرورت ہے۔ تاکہ یہ بات

چھپی نہ رہے کہ عورت اب جدید نکاح کے لئے آزاد ہے۔ دانشمند و اذوی عدل منکم (۶۵)
اگر اس میاں بیوی نے مدت کے دوران میں، یا اس کے بعد باہمی نکاح کر لیا تو انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی
میں طلاق کے ایک (Chance) کو (avail) کر لیا۔ ان الفاظ سے سلیم! تم مفہوم کو زیادہ آسانی
سے سمجھ سکو گے، اب اگر ان کی نئی زندگی میں، پھر وہی کشیدگی کے حالات رونما ہو گئے تو پھر اس طریق کے مطابق
جس کا ذکر اد پر کیا جا چکا ہے، باہمی طلاق ہو سکتی ہے۔ اس طلاق کے بعد بھی یہ امکان باقی رہتا ہے کہ عدت کے
زمانہ میں یا اس کے بعد، یہ پھر باہمی تجدید نکاح سے ازدواجی رشتہ استوار کر لیں۔ اگر انہوں نے دوسری مرتبہ
کی طلاق کے بعد پھر نکاح کر لیا تو ان کے دو (Chances) ختم ہو گئے۔

الطلاق مرثن فامساک بمعروف او تسرییم بأحسن (۶۶)

طلاق دومرتبہ رایہی ہوتی ہے کہ جس میں پہلے بطریق معروف اس عورت کو رکھ
لیا جائے یا چھسن سلوک اسے رخصت کر دیا جائے۔

اب دوسری مرتبہ کی طلاق (اور تیسری مرتبہ کے نکاح) کے بعد انہیں (warn) کر دیا جاتا ہے کہ یہ لایلا
بار بار نہیں رہائی جاسکتی۔ زندگی، مذاق نہیں، بخیدہ حقیقت کا نام ہے۔ اب بھلے مانسوں کی طرح زندگی کی کشتی کو کنار
تک لیجاؤ۔ اگر اس مرتبہ بھی تم نے آپس میں نباہ کی صورت پیدا نہ کی اور پھر رشتہ مناکحت کو منقطع کر لیا۔ تو یاد رکھو
اس تیسری بار کی طلاق کے بعد، یہ عورت تمہارے نکاح میں نہیں آسکے گی۔ نہ دوران عدت میں، نہ اس کے بعد
اس لئے اب کے جو فیصلہ کرو، ذرا سوچ سمجھ کر کرنا۔

فان طلقها فلا تغل لامن بعدا (۶۷)

اگر تیسری بار طلاق دیدی تو پھر یہ عورت اس مرد کے لئے حائز نہیں رہے گی۔

یہ ہو گئی تیسری طلاق۔ اس جوڑے نے اپنی ازدواجی زندگی میں وصل و فصل کے سب (Chances) یعنی
تینوں مواقع (Avail) کر لئے۔

اب یہاں سلیم! سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ گویہ عورت اس مرد کے لئے ابد الابد تک حرام ہوگئی؟ قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں۔ اگر اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا اور وہ نکاح بھی کامیاب ثابت نہ ہوا اور نوبت طلاق تک آگئی (اسی طرح طلاق جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے) تو اگر وہ عورت زمانہ عدت کے بعد اس پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ اوپر کی آیت یوں مکمل ہوتی ہے۔

فلا تغل لہ من بعد حتی تنکم زوجاً غیرہ - فان طلقھا فلا جناح علیہما ان

یترجعا ان یتحدوا وداۓہ (پیغمبر)

تیسری طلاق کے بعد یہ عورت اس خاوند کے لئے جائز نہیں ہوگی الا اس کے کہ اگر وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے اور وہ اسے طلاق دیدے تو اس صورت میں ان دونوں پر کوئی گت نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف پھر رجوع کر لیں بشرطیکہ انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے:

یہ ہے سلیم! وہ آیہ مقدسہ جس سے حلالہ کا مسئلہ وضع کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے تو طلاق کی یوں ہنسی اُڑائی کہ جوں ہی کسی شخص نے غصہ میں آکر کہہ دیا تین طلاق یا طلاق۔ طلاق۔ طلاق (تو یہ وہ طلاق ہوگئی جس کے بعد یہ عورت اس وقت تک اپنے خاوند کے لئے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے۔ پہلے تو احکام خداوندی کے استہزاء سے بے صیبت اپنے گلے ڈال لی۔ پھر مصیبت کا لگے حل تلاش کرنے۔ اب حل یوں ڈھونڈا گیا کہ کسی شخص کو تیار کہا جائے کہ وہ اس عورت سے ایک رات کے لئے شادی کر لے اور ایک شب کی ہمبستری کے بعد اسے دوسری صبح طلاق دیدے۔ اس کے بعد یہ عورت اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر لے۔ سلیم! سوچو! کہ دنیا کی کسی قوم میں اس سے بڑھ کر شرمناک حرکت بھی ہو سکتی ہے! کیا اس نکاح کو نکاح کہا جاسکتا ہے؟ یہ نکاح کا مذاق ہے۔ یہ کھلی ہوئی حسرت کا رسی ہے۔ یہ خدا کے احکام سے استہزاء ہے۔ خدا کے احکام سے کیا خود اپنی ذات سے استہزاء ہے۔ تم حیران ہو گئے کہ اس بد بخت قوم میں پیشہ درحلالہ کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ کس کس قسم کی شرارت منواتے ہوں گے؟ سلیم! عجیب تو تم سے

یہ باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لیکن جب تم نے بات پوچھی ہے تو مجھے بتانا ہی پڑے گی۔ اور تمہیں بھی یہ سچا کے تذکرے سننے ہی پڑیں گے۔ اور ابھی تو میں نے تمہیں حلالہ کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ وہ نہ میں بتا سکوں گا نہ تم سن سکو گے۔

بہر حال سلیم! یہ ہے قرآن کی رو سے طلاق۔ اچھا ہوا تم نے بات پوچھ لی اور یوں اس باب میں قرآنی احکام سامنے آ گئے۔ تم دیکھو گے کہ اس بارے میں مسلمان کس قدر جہالت میں گھرے ہوئے ہیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے، قرآن کے مطابق طلاق مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ کہیں ایک ہی مرتبہ ایک، دو، تین سے تینوں طلاقیں پوری کر دی جاتی ہیں اور کہیں تین مہینوں (عدت کے زمانہ) میں، ایک ایک ماہ کے بعد، تین طلاقیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہ فقہ اور روایات کی طلاق ہے۔ قرآن کی نہیں۔ اور قرآن کا مسلمانوں کے ہاں باقی ہی کیا ہے؟ یہ تو خدا کا احسان ہے (اور یہ اس لئے کہ اس نے دین کو مکمل کر دیا ہے) کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں ہمارے ہاں موجود ہے جس کی وجہ سے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارا کون کونسا عمل، قرآن کے مطابق اور کون کونسا کام اس کے خلاف ہے۔ ورنہ کوئی صورت ہی نہ تھی کہ ہم آج یہ معلوم کر سکتے کہ اسلام کی صحیح شکل کیا تھی۔ قرآن اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہ ہوتا تو آج نہ میں یہ کچھ بتا سکتا، نہ تم سن سکتے۔

باقی مذاہب کے ساتھ یہی ہوا ہے ناکہ ان کی آسمانی کتابیں اپنی اصلی شکل میں کہیں موجود نہ رہیں۔ اس لئے وہ آج اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکیں کہ وہ کہاں کہاں غلطی کر گئے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ مذاہب کو چھوڑ دینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ بہر حال یہ داستان الگ ہے۔ جو بات تم نے پوچھی وہ اوپر آچکی ہے۔

ایک بات سلیم! اور رہ گئی۔ اوپر کے احکام سے یوں مترشح ہوتا ہے گویا طلاق کا حق صرف مرد کو دیا گیا ہے اور عورت بچاری مجبور ہے کہ جو فیصلہ مرد کو اسے تسلیم کر لے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ قرآن نے احکام کو

اس شکل میں بیان کرنے کے ساتھ ہی فرمایا کہ دلہن مثل الذی علیہن بالمرعوت (پہلے) عورتوں کے لئے بھی اسی طرح کے حقوق مردوں پر ہیں۔ جس طرح کے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں۔ یہ ایک ایسا کلیہ اور اصول جامع بیان کر دیا گیا ہے جس کے اندر وہ تمام تفصیل سمٹ کر آگئی ہیں جو نکاح و طلاق کے متعلق مردوں کو مخاطب کر کے بیان ہوتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جن حالات کے ماتحت جن شرائط کے مطابق، ایک خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ ان ہی حالات و شرائط کے مطابق ایک عورت اپنے خاوند سے طلاق لے سکتی ہے جب معاہدہ نکاح میں عورت کو رد قبول کا پورا پورا حق ہے تو اس معاہدہ کی تنسیخ میں اسے کیوں حق نہیں ہے؟ طلاق کی صورت میں مرد سے کہا گیا ہے کہ ہر امتناع کی ہر شے عورت کو دینی ہوگی۔ لیکن مرد کا چونکہ کوئی ہر نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کے بدلے میں عورت سے کہا گیا کہ اسے طلاق کے لئے اپنے حق میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا۔

— ﴿مَرْفُوعٌ﴾ —

اب تمہاری آخری بات باقی رہ گئی کہ اگر ایک شخص غصہ کی حالت میں ایسے الفاظ کہدے یا قسم کھائے جس سے میاں بیوی کے تعلقات زناشوی میں منسرق آجاتا ہو تو اس کے متعلق کیا کیا جائے۔ قرآن میں ہے۔
 لَا يُوَدِّعُ اخُذَ كَمَا اِنَّهٗ بِاللَّغْوِ اِيْمَانُ كَمَا وَلَٰكِنْ يُوَدِّعُ اخُذَ كَمَا يَمَّا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۳۳﴾

تمہاری قسموں میں جو لغو اور بے معنی ہوں گی ان پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ جو کچھ بھی پکڑ ہوگی تو وہ اس بات پر ہوگی جو رتم نے سمجھ بوجھ کر کی ہے اور اس لئے تمہارے دلوں نے اپنے قصد و ارادہ سے)

کھائی ہے۔ اللہ غفور و حلیم ہے

یعنی جو قسم بلا قصد و ارادہ کھائی جائے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ لغویت ضرور ہے جس سے اجتناب کرنے کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ باقی رہیں وہ قسمیں جو دل کے ارادہ سے کھائی ہوں لیکن بعد میں انسان اُن پر متاسف ہو اور چاہے کہ اُن سے رجوع کرے۔ تو اُن کے متعلق دوسری جگہ کفارہ کا حکم ہے۔ یعنی کچھ تاوان دے کر اپنی حماقت کا

خیال نہ بھگتے (دیکھو ۵) لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے (مثلاً) مقاربت کے بارے میں قسم کھالے اور اس کے بعد اس پر نادم و متاسف بھی نہ ہو۔ تو اس سے بیوی حلق حالت میں رو جائے گی۔ اس حالت کو غیر معین عرصہ تک کے لئے رو انہیں رکھا جا سکتا۔ اس لئے قرآن

لَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ تَرِيصَ اَرْبَعَةِ اشْهُرٍ ۖ فَاِنْ ذَاوُنَ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ مَهِيْعٌ عَلِيْمٌ (۲۴)

جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھالیں تو ان کے لئے چار مہینے عرصہ ہے۔ پھر اگر وہ اس مدت کے اندر رجوع کر لیں تو اللہ رحمت سے بخشنے والا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے (اور) وہ طلاق کی نشان لیں تو یہ سمجھ رکھو کہ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔

یعنی ایسی صورت میں چار ماہ کے اندر فیصلہ کرنا ہو گا کہ تہا را باہمی نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تم اپنے کئے پر پکڑاؤ تو قسم کا کفارہ ادا کر کے باہمی ملاپ کر لو۔ لیکن اگر معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہو اور ملاپ کی صورت نظر نہ آتی ہو تو پھر وہ تمام شرائط پوری کر کے جن کا اوپر ذکر آچکا ہے، اپنے ازدواجی معاہدہ کو ختم کر دو۔

————— ﴿۲۵﴾ —————

اس چیز پر بھی تم نے سلیم! غور کیا ہو گا کہ شرآن نے وجوہ طلاق کو مبہن نہیں کیا۔ عیسائیت، انجیل، صرف زنا کی صورت میں طلاق کی اجازت دیتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سیاہ بیوی، خواہ کسی وجہ سے الگ ہونا چاہے انہیں زنا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ صورت حالات جس قدر خرابیوں کا سبب بن سکتی ہے، ظاہر ہے۔ ان ہی وقتوں کی بنا پر اب عیسائی حکومتوں نے طلاق کے مذہبی قانون کو چھوڑ دیا وی قانون، الگ بنائے ہیں۔ لیکن ان میں بھی وہ حدود و شرائط نہیں جو شرآن نے متعین کی ہیں۔ دوسری طرف ہندوؤں کو بھی تو ان کے باطن مذہب طلاق حائز ہی نہیں۔ اس لئے اب انہیں بھی مذہب کو چھوڑ کر طلاق کے لئے الگ راستہ تلاش کرنی پڑ رہی ہیں۔ تیسری طرف مسلمانوں کو دیکھئے کہ انہیں ان کے خدا کی طاعت سے ایسے عمدہ احکام ملے ہیں لیکن

انہوں نے فقہ اور غلط روایات کے ان ساز قوانین اختیار کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں ڈال رکھا ہے۔ ان سب خرابیوں کا علاج، اسلم، ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ کہ ہم تمام دوسرے قوانین و رسوم سے منہ موڑ کر صرف اس قانون کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنائیں جو خدائے احکم الحاکمین نے ہمارے لئے متین کیا ہے اور یہی اہل دین ہے۔

جائے جاتے تھیں ایک دلچسپ واقعہ سنائیں۔ تین یا دو ہنگامہ ایک مرتبہ ہندوستان کی اسمبلی میں ایک سو قانون پیش ہوا تھا جسے سارا بل کہتے تھے اور جس کی رو سے نابالغ کی شادی ممنوع قرار دی جاتی تھی۔ یہ بل ایک ہندو کی طرف سے پیش ہوا تھا جس کی قدس مذہبی کتابوں میں نابالغ کی شادی کی اجازت ہی نہیں بلکہ اسے ستم قرار دیا گیا ہے۔ لیکن پس منظر یہ کہ اسلم بھاری حیرت کی انتہا نہ رہے گی کہ اس موقع پر مسلمانوں کے مختلف مذہبی فرقوں کے نمائندے اس مسئلہ پر متحد ہو گئے تھے کہ اس قدر بوجھ ہے کہ ان فرقوں کا حق پر کبھی اتحاد و اجماع نہیں ہوتا۔ اور اگر کبھی یہ باہمی متفق ہوئے تو اس مسئلہ پر کہ بچوں کی شادی کو جائز قرار دیا جائے، چنانچہ ان کے ایک عظیم وفد دائرے کے ہاں مشرف باریابی حاصل کیا تھا۔ کس قدر مسرتناک تھا۔ اسلم! یہ منظر کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے نمائندے یعنی حضرات علمائے کرام، آب غیر مسلم حاکم سے استعفا کر رہے ہیں کہ وہ نابالغوں کی شادی کو ناجائز قرار دے کیونکہ یہ مداخلت فی الدین ہوگی۔ ہر قلب حساس کی آنکھ اس منظر پر غور و خوض کرے گی۔ بعض حضرات نے جو فرقہ پرستی کی لعنت میں گرفتار تھے، دریافت کیا کہ نابالغ کے نکاح کے جواز میں کوئی شرعی سند بھی موجود ہے جواب ملا کہ ہاں موجود ہے، اسلم، تفسیر ان ہو گئے کہ نابالغوں کے نکاح کے جواز میں قرآنی سند کیسے مل سکتی ہے؟ نکاح تو ایک بہت بڑا اور اہم معاہدہ ہے اور بچوں کا معاہدہ کیسا! لیکن سنو کہ وہ سند کیا تھی۔ عدت کے ضمن میں

وَالَّتِي يُتَمِّسْنَ مِنَ الْغِيصِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ ارْتَدَيْتُمْ فَاُولَئِكَ مِنْكُمْ ثَلَاثَةُ اشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنَّ

اور تہاری عورتوں میں سے جو عین ہے تا امید ہو چکی ہوں اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور

ان کی بھی جنہیں حیض نہ آسکتی ہو۔

انہوں نے کہا کہ سند یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جن عورتوں کو حیض نہ آیا ہو (لحم حیض) ان کی عدت تین ماہ ہے۔ وہ عورتیں جنہیں حیض نہ آیا ہو "نابالغ لڑکیاں ہی ہو سکتی ہیں۔ سبب ان کی عدت کا ذکر ہے تو ان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن نے سلیم! "لحم حیض" نہ پایا ہے جس کے معنی "حیض نہ آیا ہو" نہیں، بلکہ یہ کہ جنہیں حیض نہ آسکا ہو، یعنی بیماری کی وجہ سے یا کسی جسمانی نقص کے (Constitutionally) حیض نہ آ سکے۔ اور اگر سلیم! بغرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ قرآن نے نابالغ لڑکی کی عدت کی مدت بیان کی ہے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ نابالغ لڑکی کی شادی کی اجازت ہی دیتا ہے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ مقصود ہے کہ اگر ایسی صورت سامنے آجائے جس میں کسی نابالغ لڑکی سے نادی کر لی ہو تو اس میں عدت یوں گنی جائے گی جیسے نثران میں ہے کہ جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو تو اس سے یہ نہیں ثابت ہو جاتا کہ نثران شراب کی اجازت دیتا ہے۔ شراب ممنوع ہے لیکن نثران نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس امر ممنوع کا ارتکاب کرنے تو اس کے لئے نماز کا یہ حکم ہے۔

یہ حال سلیم! یہ تو ایک ضمنی گوشہ تھا اس کے متعلق تعینی بحث کبھی پھر سہی۔ اس وقت تمہارے طلاق کے متعلق پوچھا تھا۔ سو میرا خیال ہے کہ قرآن کی رو سے طلاق کے اتمام واضح ہو گئے ہوں گے۔ مختصر پھر سن لو کہ اس کے لئے حسب ذیل شرائط لاینفک ہیں۔

(۱) میاں بیوی کے اختلاف کی صورت میں

(۲) باہمی انہام و تعہیم سے اصلاح حال کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔

(ب) اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو عدالت (یا چنانچہ) اطراف سے دو ثالثوں کا تقرر۔ اگر ثالث بھی اس میں کامیاب نہ ہوں تو پھر عدالت کی رو سے فیصلہ، کہ طلاق کے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں۔

(۳) طلاق حیض کے بعد، حالتِ طہر میں دی جائے گی۔

- (۳) اس فیصلہ کے بعد نکاح کا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور عدت کا زمانہ مشروع۔
- (۴) زمانہ عدت میں عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکے گی۔ لیکن اگر یہ (سابقہ) میاں بیوی رضامند ہوں تو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔
- (۵) عدت کے بعد عورت آزاد ہے کہ چہرہ مرد سے جی چاہے شادی کر لے۔ خواہ اپنے پہلے خاوند سے یا کسی اور سے۔ پہلے خاوند سے بھی نکاح پوری شرائط کے ساتھ ہوگا۔
- (۶) اس دوسرے نکاح کے بعد ان کی نوازدہ اجی زندگی مشروع ہوگی۔
- (۷) اگر پھر طلاق کی نوبت آجائے تو زمانہ عدت میں۔ یا اس کے بعد یہی میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب یہ دوسرے کی طلاق ہوگئی۔
- (۸) اس نکاح کے بعد، اگر پھر طلاق کی نوبت آجائے (جو تیسری مرتبہ کی طلاق ہے) تو پھر یہ میاں آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ نہ زمانہ عدت میں نہ عدت کے بعد۔
- (۹) البتہ اگر اس عورت کو اس کے نئے خاوند سے ان ہی شرائط کے مطابق جواد پر درج کی جا چکی میں۔ طلاق مل جائے یا وہ بیوہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی ہرج نہیں کہ یہ عورت اپنے پہلے خاوند سے شادی کر لے۔
- (۱۰) طلاق کے متعلق جو حقوق و فرائض مرد کے ہیں وہی عورت کے ہیں عورت بھی اسی طرح مرد کے حلقہ نزدیک سے آزاد ہو سکتی ہے جس طرح مرد عدہ نکاح کو نسخ کر سکتا ہے۔ لیکن نہ یہ جس طرح جی میں آئے کر سکتا ہے نہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اُسے بھی شرعی شرائط و حدود کے مطابق عدالت سے طلاق حاصل کرنی ہوگی اور اسے بھی۔

مجھے گئے سلیم! یہ ہے شرعی طلاق جسے تم تو مان لو گے۔ لیکن کوئی مبتلا نہیں مانے گا۔ اس لئے کہ اُن کا مذہب حنہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے لا من اللہ ہے۔ لیکتبوت الکتاب باید یحرم ثم ليقولون

سلیم کے نام

۷۲

چھٹا خط

ہند من عند اللہ۔

والسلام

جنوری ۱۹۴۹ء

سلیم کے نام ساتواں خط

(اسلامی نظام کے بنیادی اصول)

تہا اخط ملا۔ سچ پوچھو تو میں اس خط کا اس دن سے انتظار کر رہا تھا جس دن کہیں طلوع اسلام کا وہ پیر ہے بھیجا ہے جس میں اسلامی نظام سے متعلق میرے مضمون شائع ہوا تھا۔ اس لئے تم نے جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے وہ غیر متوقع نہیں اور نہ ہی وہ ذہنی انتشار اور فکری الجھاؤ جو ان شبہات کا محرک ہوا ہے۔ سلیم! تم ابھی نہیں جانتے کہ یہ عقیدہ کسی قوم میں صدیوں سے متوارث چلا آ رہا ہوا اور توارث اور ماحول کے اثرات سے انسانی تحت الشعور (Sub-conscious) کی گہرائیوں میں جا گزیں ہو چکا ہو، وہ کس طرح بتی علی التحقیق نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اس قسم کے عقیدہ کی تائید میں دلائل و براہین بھی رکھتا ہو۔ لیکن یہ دلائل و براہین ذہنی انسانی کے بعد کے تراشیدہ ہوتے ہیں اس نے اُس عقیدہ کو دلائل و براہین کی بن پر اختیار نہیں کیا ہوتا۔ عقل کا منصف و ناشر (Preservation of Self) ہے اور شکست پذیر، خواہ دلفری اور علمی میدان ہی میں کیوں نہ ہو، انسان کی خفت کا موجب ہوتا ہے۔ اس لئے عقل، ہر اس عقیدہ کے لئے جو انسان نے غیر شعوری طور پر اختیار کر رکھا ہو، دلائل و براہین وضع کرتی رہتی ہے تاکہ مندرجہ مقابل سے شکست کھا کر انسان کے اندر اس کمتری (Inferiority) Complex نہ پیدا ہو جائے کہ احساس کمتری جذبہ مرعوبیت کا موجب بنتا ہو اور جذبہ مرعوبیت انسانی خفت کا سبب۔ اس لئے جب کبھی انسان کے سامنے کوئی ایسی بات آئے جس سے اس کے

کسی عقیدہ کی تقلید ہوتی ہو تو عقل کی طرف سے پہلا رد عمل، اس نئے نظریے یا اصول کی تردید ہوتا ہے۔ غیر شعوری طور پر اختیار کردہ عقائد کو منترہ من الخطا سمجھ کر ان کے گرد حصارِ عافیت کھینچنے کی کوشش کا نام تقلیدِ اعمیٰ ہے جو صحیح علم و بصیرت کی بدترین دشمن اور ہر دعوت الی الحق اور حرکت انقلاب کی اولیں مخالف ہوتی ہے آسمانی سلسلہٴ رشد و ہدایت کی تاریخ پر نگاہ ڈالئے۔ ہر داعی الی اللہ کی دعوت حق و صداقت کے جواب میں یہی کہا گیا کہ جو عقائد ہمارے آبا و اجداد سے متواتر چلے آ رہے ہیں ہم انہیں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں رد کن الک ما اس ملنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال متر فواھا انا وحبنا اباۃنا علی ائمة وانا علی اثاں ہم مقتدون دینہ اسے اسی طرح اسے رسولِ عربی، ہم نے تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی نذیر نہیں بھیجا۔ مگر زبان کے سہل انگار طبقہ نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک مسلک پر چلتے دیکھا ہے اور ہم ان ہی کے نقوش قدم پر چلتے ہیں لیکن سلیم! ذرا سوچو کہ کسی عقیدے کے صحیح ہونے کی یہ دلیل کس قدر غلط ہے کہ وہ اسلاف وراثتاً منتقل ہو کر آیا ہے۔ اگر تب دق کے جراثیم جو ان کو اپنے اجداد سے وراثتاً ملے ہوں یقیناً اس میں ہیں کہ جس قدر جلد ہو سکے انہیں فنا کر دیا جائے تو غلط معتقدات کے جراثیم ایسے مقدس کیوں تصور کر لئے جائیں کہ ان کی پرورش خونِ قلب و جگر سے کی جائے۔ حق و باطل کے پرکھنے کا معیار وہ کسوفی ٹپ ہے جو اللہ کی طرف سے وحی مبین کی شکل میں ہماری رشد و ہدایت کے لئے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ لہذا میں نے جو کچھ کہا ہے اسے اس ازلی کسوفی پر پرکھ کر دیکھو اور پھر نتیجہ پر پہنچو۔ یہ کہہ دینے سے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اس عقیدہ کے خلاف ہے جو مجھ کو اسلاف سے ملا ہے نہ مجھ پر کے اس موروثی عقیدہ کو صحیح قرار دے سکتا ہے نہ میرے معروضات کا ابطال کر سکتا ہے۔ محنت، مقیم کا معیار، میزانِ متر آتی ہے، نہ میرا دعویٰ نہ غیر کی تردید۔ اس لئے اگر کوئی شخص میری گزارشات کو باطل ٹھہراتا ہے تو اسے کہو کہ اس کے لئے متر آن کی بارگاہ سے سند ملائے۔ قل ھا قوا بھانکہ انکم صادقین۔

سلیم! بات بالکل سیدھی اور صاف ہے۔ بڑھانے کو جتنی جی چاہے بڑھائے جائے لیکن سمجھنے کے لئے بالکل واضح اور سادہ۔

ہم عشق کے ماروں کا اتنا سا فسانہ ہے
سمٹے تو میرا دل ہے پھیلے تو زمانہ ہے

تم بخود ہی دیر کے لئے یوں کر دو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اسے بھی بھول جاؤ۔ اور جو عقیدہ درافتا ہمیں ملا ہے اسے بھی الگ رکھ دو (ثم تفکر) پھر از خود غور کرو کہ متران تمہیں کس نتیجہ پر پہنچاتا ہے۔ مثلاً متران میں زنا کی سزا متعین ہے لیکن شراب کی سزا کا کہیں ذکر نہیں۔ اب اس سے یا تو یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ متران شراب خوری کو حرام ہی مترار نہیں دیتا اس لئے اس کی سزا تجویز نہیں کی گئی۔ لیکن یہ نتیجہ خود متران کی تعلیم کے خلاف ہے اس لئے کہ

(۱) قرآن کی رو سے نمر شراب (رحمیس من عمل الشیطان) ہے یعنی ناپاک فعل شیطانی۔

(۲) زنا کے متعلق اس کا ارشاد ہے کہ انہ کان فاحشۃ (۱۱۳) وہ فحش کاری ہے۔ اور

(۳) شیطان فواحش کا حکم دیتا ہے۔ فاندہ بامر بالغشاء والہنکو (۱۱۴)

اس لئے شراب بھی فواحش میں سے ہوتی کیونکہ شیطان فواحش کا حکم دیتا ہے اور شراب زمر، شیطانی عمل ہے۔

اس لئے جس طرح زنا فواحش میں سے ہے، لہذا جرم، اسی لئے شراب فواحش میں سے ہے۔ فلہذا حرام۔ اس

لئے یہ سمجھنا درست نہیں ہوگا کہ منشاء مترائی یہ ہے کہ شراب زمر، کی کوئی سزا نہ ہو۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شراب زمر کی سزا ضروری ہے تو قرآن نے اس کی سزا متعین کیوں

نہیں کی جس طرح زنا کی سزا متعین کر دی ہے۔

ایک غیر مسلم مقرر من کہہ سکتا ہے کہ قرآن (معاذ اللہ) ناقص کتاب ہے۔ وہ کسی حرام کی سزا متعین

کر دیتا ہے کسی وغیر متعین چھوڑ دیتا ہے۔

اس اعتراض کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن حبرائیم کی تعزیر یعنی اجمال کی تفصیل، مترآن نے متین نہیں کی، اُن کی تعین رسول اللہؐ نے کر دی ہے اور اس طرح کتاب اللہ کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس کا نام سنت مترادف یا جاتا ہے اور دین سے مفہوم ہوتا ہے قرآن اور سنت۔

لیکن ذرا سوچو سلیم! کیا اس سے اس اعتراض کا واقعی جواب مل جاتا ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ کیا خدا خود ان چیزوں کی تعین نہیں کر سکتا تھا۔ جو اسے انہیں اس طرح غیر متعین چھوڑ کر دوسروں سے تکمیل کرائی پڑی؟ اسے کونسا امر ملے تھا کہ جس طرح زمانہ کی سنتیں کر دی گئی تھیں اسی طرح شراب (خمر) کی بھی تجویز کر دیتا۔ یا جس طرح روزوں کے پینے اور اوقات کی تخصیص کر دی گئی، زکوٰۃ کی شرح بھی معتبر کر دیتا۔ مقام رسالت کی اس عظمت و رفعت کے باوجود جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ — بعد از خدا بزرگ توئی نقصہ مخفیہ — ذات خداوندی کے متعلق یہ اعتراض اپنی جگہ پر تہمت ہے کہ اس نے ان تفصیل و جزئیات کی خود تکمیل کیوں نہیں کی۔ یہ اعتراض ایسا قوی تھا کہ اس کے لئے ایک آفاقی سپہا دار ڈھونڈنا پڑا۔ یعنی یہ عقیدہ وضع کرنا پڑا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کے مجموعہ کا نام مترآن ہے اسے وحی متلو کہتے ہیں یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری وحی وہ جو مترآن سے باہر رسول اللہؐ کی روایات میں ہے اسے وحی غیر متلو کہتے ہیں کیونکہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس عقیدہ سے اس اعتراض کا جواب یوں مل گیا کہ ان جزئیات کی تعین بھی خود خدا ہی نے کر دی ہے۔ البتہ وہ اصل کتاب و قرآن میں نہیں بلکہ روایات کے مجموعوں میں ہیں۔ ذرا سوچو سلیم! کہ یہ دلیل کیا عقیدہ، کس طرح بدانتظام غلط اور دراپتیا کمزور ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وحی کی اس تقسیم کی کوئی سند قرآن سے نہیں ملتی۔ وہاں واضح طور پر موجود ہے کہ وحی وہی ہے جو قرآن میں ہے اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مثلاً سورہ کہف میں ہے۔

لے چوئے شراب کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجویز نہیں فرمائی بلکہ بعد میں حضرت عمرؓ نے متعین کی ہے اس نے سنت کا مفہوم اور بھی وسیع کر دیا جاتا ہے جس میں نبی اکرمؐ اور خلفائے راشدین کے زمانے کے اقوال و اعمال سب شامل کہلے جاتے ہیں۔

وانل ما اوحی الیک من کتاب ربک۔ لا عبد ل بکلاً آدم ولن تجد من دونہ ملحقاً بشئ
تیرے رب کی کتاب جو تیری طرف سے اوحی کی گئی ہے اس کی عادت کر۔ کوئی اس کے لفظوں کو بدل نہیں سکتا۔ (اور اگر
تو بھی بعض من محال ایسا کرے تو اس کے سوا تو کہیں پناہ نہ پائے گا۔

سارے مشرآن میں اس کا اشارہ تک موجود نہیں کہ خارج از مشرآن وحی کہیں اور بھی ہے یا وحی کی کوئی دوسری قسم
بھی ہے۔ البتہ یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں رتلوا اور غیر رتلوا اور وہیں سے یہ عقیدہ سلاکو
نے مستعار لیا۔ (تم نے اس کی تفصیل معراج انسانیت کے باب نمبر الفساد میں دیکھ لی ہوگی)

پھر ذرا اسے بھی سوچ سلیم! کہ وحی کی اس تقسیم سے بالآخر مقصود کیا تھا؟ وہی خدا روحی کا بھیجنا والا۔
وہی رسول جس پر وحی بھیجی جاتی تھی، وہی زبان (جس میں وحی نازل ہوتی تھی)، وہی مخاطب جن کی ہدایت کے لئے
وحی آتی تھی (دونوں وحیوں کی حیثیت بھی برابر (رشلہ معاً) لیکن اس کے باوجود کچھ وحی مشرآن میں اور کچھ وحی قرآن
سے باہر یہ حکم کہ اتوا الزکوۃ (زکوۃ دو) مشرآن میں، اور یہ حکم کہ زکوۃ یہ بشرح اڑھائی فی صدی دو، مشرآن سے
باہر کیا مشرآن میں۔ اڑھائی فی صدی کے الفاظ نہیں لائے جاسکتے تھے؟ کیا اس سے مشرآن کی غنیمت
بڑھ جانے کا اندیشہ تھا۔ سوچ سلیم! کہ اس تقسیم خداوندی میں کوئی منسلکت تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی کہ ایک قسم کی
وحی سے حکم دیا کہ زکوۃ دو اور اسے مشرآن میں محفوظ کر دیا اور دوسری قسم کی وحی سے بتایا کہ زکوۃ کی شرح اڑھائی
فی صدی ہے اور اسے مشرآن سے باہر رکھا۔ یہ تو ہوا عمل خداوندی کے متعلق عقیدہ کہ اس نے وحی کی اس طرح تقسیم
کر دی اب اس کے بعد عمل رسالت دیکھئے۔ اس عقیدہ کی رو سے حضور نے وحی کی ایک قسم رتلوا کے متعلق تو اتنی
احتیاط برتی کہ اسے تمام کمال لکھوا دیا۔ شرم سے اخیر تک اسی ترتیب کے مطابق جس میں یہ کتاب ہے، حفاظ کو زبان
یا دکر دیا۔ ان کے حفظ کر دو کو بار بار سن لیا۔ اور اس طرح یہ وحی قرآن کی دفتین میں محفوظ کر کے امت کو دیدی۔ بتا
رہی وحی کی دوسری قسم (روایات) سوائے نہ کہیں لکھوایا نہ کسی کو یاد کرایا۔ نہ اس کا کوئی مجموعہ مرتب کیا۔ نہ اس کی
لے سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے اس کے لئے یہی دلیل دی ہے کہ اس سے قرآن کی غنیمت بڑھ جانے کا اندیشہ تھا۔

حفاظت کا کوئی انتظام کیا۔ بلکہ اگر کسی نے از خود نیر کا کچھ لکھنا بھی چاہا تو اسے روک دیا۔ کہ لا تکتوا عنی غیر القرآن ^{ہم}
 ”مجھ سے قرآن سے علاوہ کچھ نہ لکھو“ ذرا غور کرو سلیم! کہ دین نام رکھا جانتے قرآن (روحی مسئلو) اور سنت (روحی غیر متلو)
 کے مجموعے کا۔ اور دین کے جزو اؤں کی حفاظت کا تو اس قدر انتظام دیا جاتا ہے اور جزو ثانی کو اس طرح
 لا وارث چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا اس سے رسول اللہ کے منصب رسالت (دین خداوندی کو انسانوں تک پہنچانے پر)
 (معاذ اللہ) حرف ہیں آتا؟ کہا جاتا ہے کہ عربوں کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ وہ سب کچھ زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس لئے
 روایات کو لکھوائے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس پر تو غور کرو کہ اگر عربوں کا حافظہ ایسا ہی قابل اعتماد تھا تو پھر قرآن کو کیوں
 لکھوایا گیا؟ اور پھر بھی کہ جس طرح قرآن کو لفظاً لفظاً یاد کرایا گیا اور ان کے یاد کرنے کی تصدیق کی گئی، اسی طرح روایات
 کو بھی کیوں نہ یاد کرا کر ان کی تصدیق کر دی گئی! ”روحی غیر متلو“ کی تدوین و تحفظ کے بارے میں عمل خداوندی اور عمل
 رسالت تم دیکھ لے۔ اب عمل حفاظتے راشدین دیکھئے، انہوں نے کس اہتمام سے قرآن کریم کے نسخے تیار کئے اور
 ان مصدقہ نسخوں سلطنت کے مختلف گوشوں میں پہنچایا اور اس کا حکم دے دیا کہ جہاں کہیں کوئی اختلاف ہو ان
 مصدقہ نسخوں کو طرف رجوع کیا جائے۔ یہ کچھ انہوں نے دین کے ایک جزو (روحی متلو یعنی قرآن) کے متعلق کیا
 لیکن دین کے دوسرے جزو (روحی غیر متلو یعنی احادیث) کے متعلق نہ صرف یہ کہ خود کچھ نہ کیا بلکہ جہاں کہیں معلوم
 ہوا کہ کوئی شخص انفرادی طور پر ان کی تحریر روایت کی کوشش کر رہا ہے اسے اس سے روکا اور عند الضرورت اس سخت
 مواخذہ بھی کیا (تصیل اس کی ختم کئی بار سن چکے ہو) ذرا سوچو سلیم! کہ یہ تمام تصریحات تمہیں کس نتیجہ پر پہنچاتی ہیں! کیا
 لا محالہ تم اس نتیجہ تک نہیں پہنچتے کہ یہ عقیدہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ نہ یہ نشانے خداوندی نشانے رسالت اور
 نہ مسلک خلافت راشدہ۔ اس تمام عہد میں وحی کی ایک ہی قسم تسلیم کی جاتی تھی جو قرآن میں محفوظ تھی۔ یہی اللہ
 نے رسول کو دیا اسی کو رسول نے امت تک پہنچایا اور اسی کو صحابہ نے آگے بڑھایا۔

اے ایک بار پھر سن لو سلیم! کہ رسول اللہ نے احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے امت کو نہیں دیا
 احادیث دین کا جزو نہیں تو کیا رسول اللہ پر یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا تھا کہ وہ دین کے اس حصے کو بھی مستند طور پر

مرتب کر کے اُمت کو دے کر جاتے؟ احادیث کے مجموعے، حضورؐ کی وفات کے بہت عرصہ بعد، لوگوں نے انفرادی طور پر مرتب کئے تھے۔ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ رسول اللہؐ دین کے ایسے اہم حصے کو اس طرح چھوڑ کر چلے جاتے! اس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی اکرمؐ کے نزدیک یہ حصہ دین کا جزو تھا ہی نہیں جو لوگ اب احادیث کو دین سمجھ رہے ہیں اُن سے یہ سوال پوچھئے اُن میں سے کوئی شخص اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اب یہ دیکھو کہ اس غلط عقیدہ نے دین میں خرابیاں کس قدر پیدا کیں! قرآن اپنی محفوظ شکل میں اُمت کے پاس موجود تھا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے رکھی تھی۔ اس لئے اس میں ایک حرف کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے عکس روایات کا کوئی مصدقہ مجموعہ اُمت کے پاس نہ تھا۔ لیکن انہیں اس عقیدہ کی رو سے مشرآن کا ہم پلہ قرار دیا گیا تھا۔ اب سوچئے کہ اس سے دین میں کس قدر تحریف و الحاق کا دروازہ کھل گیا۔ جس کا جی چاہتا کوئی حکم اپنی طرف سے وضع کرتا اور اس کے ساتھ دو چار راویوں کے نام کا اضافہ کر کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا، اور یہ حکم دین کا حیز و بن جانا۔ کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس کی پرکھ کر سکتا کہ یہ واقعی ذیل رسولؐ ہے یا خود ساختہ روایت۔ معیار تھا تو یہ کہ جن دو چار راویوں کے نام بطور سند شامل کئے گئے ہیں وہ روایات پرکھنے والوں کے معیارِ ثقافت پر پورے اترتے ہیں، یا نہیں۔ غور کرو سلیم! کہ جس دین (مشرآن) کو خدا اور اس کے رسولؐ نے اتنی احتیاط اور حفاظت سے دیا تھا اُس دین میں تحریف و الحاق کے کتنے بڑے فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ قرآن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد ہے کہ آپ کو بھی اس کی مجال نہ تھی کہ اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کر سکتے۔ قل ما یكون لی ان ابدل لہ من تلقائیٰ نفسی۔ ان استیع الا ما یوحیٰ الی رثاء! "ان سے کہہ دو کہ میری کیا مجال ہے کہ میں مشرآن میں اپنی طرف سے کچھ تغیر و تبدل کر دوں۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ ہے کہ

ولو تقول علیہا بعض الاولاد لولاخذنا منه بالیمین۔ ثم لقطعنا منه الوبین ^{۶۹}
 "اگر رسولؐ کسی بات کو یوں ہی بھاری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگِ جان کاٹ ڈالتے۔"

لیکن اب دو متعین حدیث کو کھلی چھٹی بھٹی کہ جو جی میں آئے وضع کریں اور اسے رسول اللہ تک منسوب کر دیں اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ تسلیم قرآن میں تبدیلی ہے یا اس پر اضافہ، جس کے رسول اللہ مجازہ تھے تو اس کا کھلا ہوا جواب موجود تھا کہ یہ تبدیلی یا اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ یہ تو وحی غیر متلو کے ذریعے کیا تھا جو خدا ہی کی طرف سے تھا اس سے یہ تغیر و تبدل اور ترمیم و تنسیخ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اس وحی غیر متلو نے نہ صرف ان جزئیات ہی کو ابدی طور پر متعین کر دیا، جنہیں قرآن نے غیر متعین رکھا تھا، بلکہ قرآن کی متعین کردہ جزئیات میں ترمیم و تنسیخ بھی کر دی۔ مثلاً قرآن نے زانی کی سزا سو درے معتد رکھے۔ روایا وحی غیر متلو نے کہدیا کہ یہ سزا غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی ہے۔ شادی شدہ کی سزا سنگسار ہے۔ یا قرآن نے کہا تھا کہ ہر شخص اپنے مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے لیکن روایات وحی غیر متلو نے کہدیا کہ یہ وصیت صرف ایک تہائی میں ہو سکتی ہے اور وہ بھی وارثین کے حق میں نہیں۔ وقت علی ہذا یعنی پہلے تو صرف اتنا ہی اعتراض تھا کہ مترآن نے ان احکام کی جزئیات بھی خود ہی متعین کیوں نہیں کیں۔ اس لئے یہ کتاب (معاذ اللہ) ناقص ہے۔ لیکن وحی غیر متلو کے عقیدہ نے یہ بھی کہدیا کہ جن جن احکام کی تفصیل قرآن نے متعین کی ہیں وہ بھی ناقص ہیں۔ اور ان کی تکمیل و ترمیم وحی غیر متلو کے ذریعہ ہوتی ہے جس کا دروازہ (کم از کم) امام بخاری اور مسلم کے زمانہ تک ضرور کھلا تھا۔

کیوں سلیم! کچھ بات سمجھ میں آئی؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے دل میں بار بار یہ خلجان پیدا ہو رہا ہے کہ

۱) اس اعتراض کا صحیح جواب تو ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ مترآن نے ان جزئیات کو غیر متعین کیوں چھو دیا اور

۲) یہ کہ وحی غیر متلو کا عقیدہ مسلمانوں میں کس طرح رائج ہو گیا! اگر تم نے اہل مضمون کا وقت نظر سے مطالعہ کیا ہو تو ان اعتراضات کے جوابات بھی وہیں سے مل جاتے۔ لیکن اس دفعہ تو تم نے بھی وحی کچھ کیا جو غور

کیا کرتے ہیں کہ جو ہی کوئی خیال ایسا سلسلے آیا جو ان کے کسی مردبہ عقیدہ کے خلاف ہو۔ انہوں نے بلا سوجھے سمجھے اعتراضات شروع کر دیئے۔ یہ روش تو فہماری فطری افتاد کے خلاف تھی۔ لیکن فہماری معذوری پر میری نگاہ ہے۔ جو عقائد نسلاً بعد نسل متواتر چلے آئیں وہ انسان کے نفس غیر شعوری کی گہرائیوں میں مستحکم صداقتیں بن کر جاگزیں ہو جاتے ہیں اور آسانی سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ اس لئے اب آؤ ان اعتراضات کی طرف۔

تم جانتے ہو کہ مشران تمام دنیا کے لئے اور ہر زمانہ کے لئے ضابطہ قانون ہے۔ قانون میں ایک چیز ہوتی ہے اصول اور ایک چیز فرع۔ شرآنی ضابطہ قانون کے اصول، وہ مستقل اقدار ہیں جو ہمیشہ غیر متبدل رہتی ہیں۔ لیکن ان کی فروعات انسان کی تمدنی زندگی کے ان غلی مسائل کا حل پیش کرتی ہیں جو مختلف زمانوں کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اس لئے یہ فروعات غیر متبدل نہیں ہو سکتیں۔ قرآن نے مجبوراً چند فروعات کے انسانی ہیئت اجتماعیہ متعلق قوانین کے اصول بتائے ہیں، ان کی جزئیات خود ہی متغین نہیں کر دیں۔ اُن کے قرآن کا ایک ایک حرف غیر متبدل ہے (لا تبدل لکلمات اللہ) اگر قرآن جزئیات خود ہی متغین کر دیتا تو ان میں کسی زمانہ اور کسی حالت میں بھی تغیر و تبدل نہ ہو سکتا۔ جیسا کہ ان چند جزئیات میں نہیں ہو سکتا جو اس نے متعین کر دی ہیں اور جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ نہ ملے ایزوی ہی تھا کہ انہیں غیر متبدل رکھا جائے۔ اس قسم کا قانون جس میں تمام جزئیات تک بھی غیر متبدل ہوتیں، کبھی تمام نوع انسانی کے لئے ہمیشہ کے لئے ضابطہ حیات مسترار نہ پاسکتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہودیت، عیسائیت، ہندومت وغیرہ آج اس طرح سے ناکام کیوں ہوئے ہیں، انہیں کیوں اُن کے اپنے پیروؤں نے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے مذہب کو غوثی سے نہیں چھوڑا۔ انتہائی عجوبی کی وجہ سے چھوڑ لے۔ مذہب جو یہی کہ جو مذہبی رسوم و تقوید یعنی جزئیات قانون کسی زمانہ میں متغین ہوئیں وہ ان مذاہب میں غیر متبدل قرار پا گئیں۔ اب وہ جزئیات عصر حاضر کے انسان کے تمدنی تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتیں

میں۔ ارباب مذہب، اس عقیدہ کی بنا پر کہ وہ غیر متبدل ہیں، ان کی پابندی پر مصر تھے۔ کچھ عرصہ شمشکشی رہی اور بالآخر ان کے معتقدین، وقت کے اہل تقاضوں سے ایسے مجبور ہوئے کہ انہیں ان جزئیات کو جھٹ کر پھینک دینا پڑا اور چونکہ ان کی آسمانی کتاب ان کے پاس اپنی اصلی شکل میں تھی نہیں اس لئے ان جزئیات کے ساتھ ہی مذہب بھی گیارہ میل ان کے ہاں مذہب نام ہی ان جزئیات کا رہ گیا تھا۔ تم نے دیکھا سلیم، کہ یہودیوں کو تاملود کی جزئیات عیسائیوں کو سینٹ پال کی جزئیات اور ہندوؤں کو منو جی کی جزئیات، جنہیں ابدی اور غیر متبدل ہاجاتا تھا، کس طرح زمانہ کے تقاضوں سے مجبور ہو کر الگ کر بیٹھیں۔ قرآن کے پیش نظر جہاں ان فی زندگی کے فائدہ و ارتقاء کے لئے مستقل اقدار اور غیر متبدل اصول تھے وہاں اس کی تمدنی زندگی کے ہمیشہ بدلنے والے تقاضے بھی تھے۔ اس لئے اس نے ایسا ضابطہ حیات دیا جس میں انسانی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا تھا اور یہاں وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر اس میں نوع انسانی کے لئے ابدی ضابطہ حیات بننے کی صلاحیت ہے۔ لہذا ہر ہے سلیم، کہ قرآن نے جزئیات کو اس لئے متعین نہیں کیا کہ وہ انہیں متبل تغیر و تبدل رکھنا چاہتا تھا۔ اگر کسی زمانہ میں متعین شدہ جزئیات ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رکھنی مقصود ہوتیں تو قرآن خود ہی انہیں متعین کر دیتا۔ لہذا قرآن کے غیر متعین جزئیات کو کسی ایک زمانہ میں متعین کر کے انہیں آئندہ کے لئے غیر متبدل قرار دیدینا دین کی اس صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے جس کی بنا پر یہ ابدی طور پر ضابطہ حیات بن سکتا تھا اور اسوچو سلیم، کہ اگر کسی اسلامی حکومت کو یہ مجبوری ہو کہ وہ کسی حالت میں بھی اڑھائی فی صدی سے زیادہ اکم ٹیکس فائدہ نہ کرے اور وہ ٹیکس (زکوٰۃ) بھی سال بھر کے فائدہ اثاثہ (Surplus Assets) پر نہ تو وہ حکومت کبھی چل سکتی ہے؟ قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دے کر اس کی شرح و قیود کو غیر متعین چھوڑ دیا تاکہ ہر زمانہ کی اسلامی حکومت اپنی اپنی ضروریات کے مطابق اسے خود متعین کر سکی رہے۔ قرون اولیٰ میں اگر خلافت راشدہ نے اپنے زمانہ کی ضرورت کے

مطابق اڑھائی صدی مناسب سمجھا تھا۔ اس وقت ہی شرعی حقی۔ اگر آج کوئی اسلامی حکومت کہے کہ اس کی ضرورت
کا تقاضا میں نے صدی ہے تو یہی ہیں فی صدی شرعی شرح قرار پا جائے گی۔ اور جب قرآنی نظام ربوبیت اپنی آخری
شکل میں قائم ہو گا تو اس کی نوعیت کچھ اور ہی ہو جائے گی۔

یہ سچہ مصلحت سلیم! جس کی بنا پر قرآن نے ان جزئیات کو غیر متعین چھوڑ دیا۔ اب کسی وقت کی متعین کردہ
جزئیات کو ابدیت سے ہمکنار کر دینا اس دین ابدی کو وقتی بنادینا ہے۔ سلیم! تم مجھ سے زیادہ اس حقیقت سے
واقف ہو کہ عصر حاضر کا مسلمان اگر مذہب کے بیگانہ بلکہ کفرش ہو رہا ہے تو اس لئے کہ اسے ان جزئیات کو ملنے پر مجبور کیا
جا رہا ہے جو اس کے موجودہ زمانہ کے تقاضوں میں Fit نہیں بیٹھتیں۔ اگر اس زمانہ کے مسلمان کے سامنے
قرآن کے اصول کہ دیئے جائیں اور اس کے بعد اس سے کہا جائے کہ ان اصولوں کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے زمانہ
کے تقاضوں کو پورا کر نیوالی جزئیات خود متعین کرو، تو دیکھو وہ کس طرح لبیک۔ اللہ لبیک کہتا ہوا اس حریم فطرت کے گزرو
مستازہ و اطواف کرتا ہے۔ قرآن کی تو کیفیت یہ ہے سلیم! کہ

صد جہاں تازہ در آیات اوست

عصر ہا پیچیدہ در آفات اوست

بندہ مومن ز آیات خداست

ہر جہاں المذربرا و چوں قباست

پو کہن گرد و جہلنے در برش

می دہد تر آں جہا نے دیگرش

اب دوسری شق لیجئے۔ یعنی یہ کہ یہ جزئیات، غیر متبدل کس طرح قرار پائیں گی۔ اسی کو بالفطرت دیگر یوں
کہنے کہ وحی غیر متلو کا عقیدہ کیسے پیدا ہو گیا۔

جیسا کہ دہر بتایا جا چکا ہے، قرآن نے ان جزئیات کو غیر متعین اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ ہر زمانہ کی اسلامی حکومت
اپنی اپنی ضروریات کے مطابق ان کا تعین خود کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلامی حکومت کی
تشکیل سمرانی در اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ان غیر متعین جزئیات کو متعین فرمایا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ

کے زمانہ میں ان جزئیات میں حسب ضرورت اضافہ بھی ہوتے رہے اور ترمیمات بھی۔ خلافت راشدین نے ایسے فیصلے دیے جو حضورؐ فیصلوں سے مختلف تھے اور یہی کہہ کر دیتے کہ ہمارے زمانے کے حالات کا یہی تقاضا ہے۔ سلیم! تم حیران ہو کہ وحی غیر متلو کے عقیدہ کا سراغ نہ رسول اللہؐ کے زمانہ میں کہیں ملتا ہے، نہ صحابہ کے عہد میں۔ وہ زمانہ اس طرح ایک نہ ناواقف نظر آتا ہے۔ اُن کے نزدیک وحی ایک ہی تھی اور وہ قرآن میں محفوظ تھی۔ اس سے باہر وحی نہیں تھی اس لئے خارج از قرآن کوئی چیز غیر متبدل بھی نہ سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب خلافت، ملوکیت میں بدل گئی اور سلطان نے امور سلطنت اپنے ذمہ رکھ لئے اور امور دین کو انفرادی طور پر علماء کے سپرد کر دیا تو قرآنی اصولوں کی جزئیات متعین کرنے کا جو اسلوب قرآن نے بتایا تھا (یعنی اسلامی نظام مملکت کی وساطت سے) وہ خود بخود مٹ گیا۔ اذنا یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذمے امور دین کا تحفظ قرار پایا، انہوں نے سوچا کہ مرکزی قوت (حکومت) نے جزئیات کو تعین کی حیثیت دیکر نافذ کرنے کا فریضہ ترک کر دیا ہے۔ اس لئے اگر مزید جزئیات کے متعلق یہ کہہ دیا گیا کہ وہ صرف اس زمانہ کے لوگوں کے لئے شریعت تھیں جن کے لئے انہیں مرتب کیا گیا تھا تو ملت شریعت کے بغیر رہ جائے گی اور طرح ان میں زنت انتشار (Anarchy) پھیل جائے گا۔ لہذا مملکت کو کسی آئین پر پابند رکھنے کا یہی طریقہ تھا کہ اس وقت کے مزید جزئیات کو غیر متبدل قرار دے کر واجب تعمیل ٹھہرا دیا جائے ان کو غیر متبدل قرار دینے کا ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ یہ کہ انہیں تمام و کمال ذات رسالت کی طرف منسوب کر دیا جاتا۔ اور یہ کہہ دیا جاتا کہ حضورؐ نے انہیں لے سلیم! تم حیران ہو گے کہ علماء کا ایک جداگانہ طبقہ اور مولوی اور مولانا کے الفاظ نہ مجدد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ دیا دکھائی دیتے ہیں نہ زمانہ خلافت راشدہ میں۔ یہ بھی اس زمانہ کی پیداوار ہے جب سلطنت دین سے الگ ہو گئی اور فقیر اور پوپ کے دو اہل منصب جداگانہ قرار پائے۔ "حضرت مولانا ابوبکر صدیق رحمہ اور حضرت مولوی عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی کس قدر نامالوس نظر آتے ہیں۔"

بذریعہ وحی متعین مندرمایا تھا۔ اس لئے یہ ابدی طور پر ناقابل تفسیر و تبدیل ہیں۔ انہیں وحی متسار دینے میں غائب یہ مصلحت بھی تھی کہ جو لوگ ذاتی اجتہادات سے مسائل میں استنباط کر کے جزئیات متعین کر رہے تھے دینی اہل فتنہ کا عقیدے کی روت سے ان کے مخالف گروہ راہل حدیث کو ان کے روکی ناقابل تردید دلیل مل جاتی تھی۔ یعنی ایک چیز کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ اسے حضور نے بذریعہ وحی متعین فرمایا اور دوسری کے متعلق یہ کہ اسے رشتہ الامام ابو یوسف نے اپنی رائے سے متعین کیا تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کی جبین بعیت اول الذکر کے سامنے جھکے گی۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں سلیم: جزئیات کو غیر متبدل قرار دینے کا اذہلیں جذبہ محرکہ یہی تھا۔ یعنی ملت کو بالکل بے زمام چھوڑ دینے یا اشخاص ذاتی آراء کے تابع کر دینے کے بجائے انہیں تقلید کی حدود میں مقید کر دیا جائے۔ یہ طریقہ ایک اضطراری حالت کیسے وقتی علاج تو ضرور تھا لیکن اس سے وضع احادیث کا اثنا بڑا دروازہ کھل گیا کہ جو کچھ کسی کے جہی میں آیا اس نے قال رسول اللہ کے عنوان سے دو چار رواۃ کی تائید کے ساتھ گھڑا اور اسے جسزودین بنادیا۔ اب یہی دین ملت کے لٹری بدی طور پر ناقابل تغیر شریعت بن گیا۔ جب تک حکومت اور مذہب کی تفسیریں باقی رہی یہ سوال علی طور پر بے معنی تھا کہ یہ جزئیات جو تقلیدی طور پر اسلام سے منتقل ہوئی آ رہی ہیں علی حالہ رہنی چاہئیں یا ان میں تغیر و تبدل ہونا چاہیے۔ اس کے لئے حکومت الگ ہٹ کر یہ جزئیات مذہبی رسوم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ زکوٰۃ الا حاتی فی صدی ہوتی یا چالیس فی صدی دونوں صورتوں میں خیرات سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ اب جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن مذہب حکومت سے الگ ہے اس وقت اس سازش سے بچت نہیں کر رہا جو عجمی عناصر دیودین، عیسائیت، اور مجوسیت نے اسلام سے انتقام لینے کی غرض سے کی اور جس کی روت سے انہوں نے روایات سازی کے رستے اپنے خیالات اور عقائد کو عین اسلام بنا کر دکھایا اس کے متعلق ذکر مائت پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اس لئے جن لوگوں نے نیک نیتی سے اس قسم کا عقیدہ پیدا کیا ان کے پیش نظر غائب ...

اس قسم کی مصلحت تھی۔ اور اگر یہ مصلحت نہ تھی تو لامحالہ کہنا پڑے گا کہ وہ بھی اس عجمی سازش کا شکار ہو گئے تھے۔

الگ ہے، وہاں ان جزئیات کی حیثیت مذہبی رسوم سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہاں حکومت کے ٹیکس الگ ہیں۔ اور زکوٰۃ بطور خیرات دی جاتی ہے۔ اس لئے اس سے پہلے اس سوال نے عملی حیثیت اختیار نہیں کی۔ لیکن حصول پاکستان کے بعد یہ آواز ہر دور و دیوار سے اٹھنی شروع ہوئی ہے کہ اس کا آئین شرعی ہونا چاہیے اور یہی شکل پاکستان کا مقصد بھی ہے، لہذا اب اس سوال نے بھی عملی شکل اختیار کر لی ہے کہ یہ جزئیات جو ہمارے ہاں متواتر چلی آرہی ہیں، ناقابل ترمیم یا زمانہ کے مقتضیات کے مطابق ان میں تغیر و تبدل بھی ہو سکتا ہے جو لوگ دل سے چاہتے بھی ہیں کہ یہاں نظام شریعت رائج کیا جائے وہ بھی اس خیال سے لرزاں و ترساں ہیں کہ اگر شریعت ان ہی جزئیات کے مجموعہ کا نام ہے جنہیں ارباب شریعت ناقابل تغیر و تردید قرار دے رہے ہیں، تو پاکستان کا نظام چل کیسے سکے گا؟ ارباب شریعت کا اصرار ہے کہ یہ جزئیات ناقابل تغیر و تبدل ہیں۔ انہیں چھو انک نہیں جاسکتا اس لئے انہیں اسی طرح اختیار کرنا ہوگا۔ اس سے نہیں کچھ واسطہ نہیں کہ اس سے ہم زمانہ میں زندہ بھی رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ تقلید کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے ذرائع کو مقصود بالذات سمجھ لیا جاتا ہے اور اعمال کو کبھی نتائج سے پرکھا نہیں جاتا۔ ہمیں یاد ہے ایک دفعہ دہلی میں ہم ایک پرس میں گئے تھے۔ وہاں ایک بہت بڑی روٹری مشین سرگرمی سے چل رہی تھی، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کے زور و شور کے ساتھ لیکن اس کے تختہ پر کاغذ نہیں تھا اس لئے مشین چل رہی تھی لیکن چھپ کچھ نہیں رہا تھا۔ مسلمانوں کے اعمال مذہبی کی مشین صدیوں سے چل رہی ہے لیکن اس پر چھپ کچھ نہیں رہا۔ اولئک حبطت اعمالہم و ان کے عمل بے نتیجہ رہتے ہیں، اور ضل مسیح مہم و ان کی کوششیں رائیگاں، لیکن اب سلیم! خدا خدا کر کے ہمیں ایک ایسا موقع ملا ہے جس میں حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ملوکیت کا استبداد و تعصب ہنوز ہم پر مسلط نہیں ہوا۔ ہم اس پر قادر ہیں کہ جس قسم کا آئین چاہیں بنالیں۔ صدیوں کے بعد پھر وہ وقت آیا ہے کہ ناموس فطرت ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ سہ

تو اپنی سر نوشت پھر اپنے قلم سے لکھ

خالی رکھی ہے خامہ حق نے تری جبین

اگر سلیم! اس وقت ہم نے مبادی فیض کی اس موہبت کبریٰ سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کے بعد قرآن ہماری زندگی کا غلط
حیات کبھی نہیں بن سکے گا۔ اور ہم آزادی کی فصلائے بسیط میں کبھی سانس نہیں لے سکیں گے۔ میں سلیم! تمہیں اپنی
چپ کر درد و کرب کی ان تلاطم خیز یوں کو کس طرح دکھاؤں، جنہوں نے مجھ پر راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام
کر رکھا ہے۔ سلیم!

میرے دیدہ ترکی بے خوابیاں میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں

مرے نالائیم شب کا نیاز مری خلوت و انجمن کا گداز

تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں پاکستان کے وسیع و عریض خطہ پر نگاہ ڈالتا ہوں تو عام طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ ع

نہ کہیں الفت کردار نہ انکار عمیق

اور ایک ٹھنڈی سانس سے یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ

آہ! محکومی و قتلید و زوال تحقیق

مجھے سلیم! یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ ہمارے نظام شریعت کے دعویداران وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ فقہ و
روایات کی وہ جو بیات جو ہزار سال پیشتر کے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مرتب کی گئی تھیں، ناقابل تفسیر و
تبدل ہیں اس لئے وہ انہی جو کیات کے مجموعہ کو قانون شریعت بتا کر سامنے لے آئیں گے جو آج کے حالات میں کبھی
قابل عمل نہ ہو سکے گا اور سلمان اس سے ایسا بد کے گا کہ دوبارہ اس کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ اور اس طرح اللہ کی یہ نعمت غلطی
ہماری شامت اعمال سے بے نتیجہ ہو کر رہ جائے گی۔ یہ صرف ہم پر ہی ظلم نہیں ہو گا بلکہ تمام نوبہ انسانی پر ظلم ہو گا کہ اس سے

انسانیت اس فور سے محروم رہ جائے گی جس میں اس نے اپنے شرف و مجد کی ارتقائی منازل طے کرنی تھیں۔ ورنہ
خسروان المبین۔

﴿۱۶﴾

سلیم! تم کہتے ہو کہ جب مہول قانون، اللہ تعالیٰ نے معتمد کر دیئے اور ان کی جزئیات امت نے اپنے اپنے
زمانہ میں متعین کیں تو رسول پر ایمان لانے سے کیا مفہوم ہوگا! تمہارے اس سوال پر مجھے حیرت ہوئی اس لئے کہ تم بھی اس
قسم کا طحی اعتراض نہیں کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچو کہ جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے تو اس کے پاس یہ
دعوے کی دلیل کیا ہے کہ قرآن واقعی خدا کا کلام ہے (معاذ اللہ) رسول اللہ کا خود ساختہ نہیں (تاریخ شاہد ہے) اور یہاں
یہ مسلمان کو خود ہستہ ہے کہ دنیا کو قرآن محمد ابن عبد اللہ نے دیا تھا۔ پھر یہ خدا کا کلام کیسے ہوا؟ اس کا صرف
ایک ثبوت ہے کہ خود محمد ابن عبد اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کلام میرا نہیں، خدا کا ہے۔ اس لئے جب تک کوئی شخص محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان نہ لائے۔ قرآن کے منزل سن اللہ ہوئے پر ایمان نہیں لاسکتا۔ اور قرآن
ہی حکومت خداوندی کا ضابطہ قانون ہے۔ اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اس وقت تک
وجہ شریعت انسانیت ہے جب تک انسان اللہ کی حکومت کو باعزت احترام آدمیت سمجھتا ہے۔ پھر اسے بھی سچے
سلیم! کہ اس حقیقت سے بھی ہمیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آشنا کرایا کہ قرآنی اصولوں کی جزئیات
خود ہم نے متعین کرنی ہیں۔ اگر حضور انہیں متعین کر کے حکومت خداوندی کو مشکل نہ فرماتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ منشا
خداوندی کیلئے؛ لیکن حضور کی سیادت تو اسی میں تھی کہ اپنے انسان کو اس کے صحیح مقام سے آگاہ کر دیا اور اس طرح
اسے صحیح حریت فکر و نظر عطا کر کے اسے ان اغلال و سلاسل کی پابندیوں سے آزاد کر دیا جس میں وہ جکڑا چلا آتا تھا۔ یہ غلال
و سلاسل وہ استبداد تھا جو ملوکیت اور برہمنیت کی شکل میں انسانی اعصاب پر سوار چلا آتا تھا۔ حضور نے یہ بتایا کہ

انسان کا تعلق اس کے خدا کے ساتھ براہ راست ہے۔ اور خدا اور بندے کے درمیان، اور تو اور خدا کا رسول بھی
حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ انداز حکومت رکھ ہول خدا نے متعین کئے ہیں اور ان کی جزئیات انسان خود متعین کریں گے، خدا
اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے وہ عظیم المثال تعلیم جسے قرآن نے ان الفاظ
میں پیش کیا ہے کہ

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ - وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلِيمًا -
وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۲۲)

کسی انسان کو یہ بات سزاوار نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکومت و نبوت عطا فرمائے اور پھر اس کا شیوہ یہ ہو کہ
لوگوں سے کہے کہ خدا سے دوسرے میرے بندے بن جاؤ۔ اس کا شیوہ یہ ہو گا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم سب
ربانی انسان بن جاؤ اور اس بنا پر کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے رہتے ہو اور اس کے پڑھنے
پڑھانے میں مشغول رہتے ہو۔

رسول کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدہ المثال عمل سے انسانوں کو یہ سکھائے کہ وہ کس طرح ربانی انسان بن سکتے ہیں یعنی
ان کا اور ان کے خدا کا براہ راست تعلق کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس تعلق کا ذریعہ کتاب اللہ ہے۔ اس تعلق کی اعلیٰ
شکل پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کر کے دکھائی۔ آپ کے بعد آپ کی امت نے اس تعلق کو مسلسل
تاکم رکھنا تھا۔ لیکن امت بہت جلد اس راستہ سے بھٹک گئی اور اس نے اپنے اور خدا کے درمیان وہی انداز و غیر
خدائی قوتیں (حائل) کر لئے جنہیں درمیان سے جانے کے لئے ترقان آیا تھا اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جٹا کر دکھا دیا تھا۔ یہ انداز من دون اللہ کہیں اور باب سیاست تھے اور کہیں اخبار درمیان جنہوں نے خدا کی

احکام کی جگہ اپنے احکام کی پرستش کرانی کسی نے قیاسات کی رو سے ائمہ کا آسرا لیکر کسی نے روایات کے راستے خود رسول اللہ کا سہارا پکڑ کر، حالانکہ نہ ان ائمہ نے اس کی تلقین کی تھی اور نہ رسول اللہ نے اس کی تعلیم دی تھی کہ یہ جزئیات قیامت تک غیر متبدل ہیں۔ تو پھر سلیم! کوئی تو دقت ایسا آنا چاہیے جب امت کو اس بے راہ رومی سے روک کر اس راستہ پر لگایا جائے جس سے اس کے اور اس کے خدا کے درمیان پھر براہ راست تعلق پیدا ہو جائے۔ میرے نزدیک پاکستان نے وہ موقع بہم پہنچا دیا ہے۔ لیکن اب بھی اگر ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان وہی انداز امن و دونوں کے حائل رہے۔ عیسائی حکومت ارباب سیاست کے اپنے لقورات کے مطابق قائم ہو گئی یا ہمارے احبار و رہبان کے اشخاص پرستی کے معتقدات کے مطابق تو پھر خدا اور بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ شاید دوبارہ نہ جڑ سکے۔ یہ خدا کا

سلیم!

میرے دیدہ ترکی بے خوابیوں۔ اور میرے دل کی پوشیدہ بے تابیوں کا موجب۔

— — — — —

اس آئینہ شکر سے سلیم! تم نے یہ بھی سمجھ لیا ہو گا کہ "اسلامی نظام" محض چند قوانین کے مجموعے کا نام نہیں جو کسی قوم یا ایک حکومت کے تابع آجانے والے انسانوں کی اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لئے یہ سنگی طور پر نافذ کر دیئے جائیں گے۔ قانون کیلئے ہے۔ انسانوں کو ان افعال سے روکنے کا ذریعہ جن سے ان کی تمدنی زندگی میں فساد و انتشار واقع ہو جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے مختلف قوموں یا جماعتوں اور سلطنتوں نے مختلف انداز و طرق (قوانین) وضع کئے ہیں۔ ان میں اکثر قوانین مشترک بھی ہیں مثلاً قاتل کی سزا موت، انگریز کے قانون میں بھی وہی ہے جو قرآن کے قانون میں ہے۔ اس اعتبار سے انگریز کے قانون اور ہمارے شرعی قانون میں کوئی فرق نہیں۔ اب فرض کرو کہ اگر انگریز مختلف جرائم کی وہی سزائیں اپنے ہاں رائج کر لیتا ہے جنہیں ہم شرعی حدود کہتے ہیں

تو کیا سلیم! اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ انگریز کا نظام زندگی اسلامی ہو گیا؛ بالکل نہیں! تو اس سے اب ایک قدم آگے بڑھو۔ اگر ہم بھی اپنے ہاں حبرائیم کی وہی سزائیں تجویز کر لیں جنہیں شرعی تعزیرات کہتے ہیں تو کیا اس سے یہ لازم آجائے گا کہ ہمارا نظام زندگی اسلامی ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ اس سے سلیم! تم نے سمجھ لیا ہو گا کہ فقط شرعی قوانین جرم و سزا کو نافذ کرنے کا نام اسلامی نظام نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوانین شرعی نظام اسلامی کا ایک جز ہیں اس وقت تک جس قدر مطالبات پیش ہو رہے ہیں وہ محض قوانین شرعی کی تنفیذ کے لئے ہو رہے ہیں۔ اگر ہماری حکومت ان شرعی قوانین کو اختیار کر لے تو ہمارے ارباب شریعت مطمئن ہو جائیں گے کہ حکومت خداوندی کا قیام ہو گیا۔ لیکن ادھر سے ان قوانین کا نفاذ ہو گا اور ادھر سے وفا نونی مرثگانوں کے ذریعہ ان قوانین کی گرفت سے بچنے کے حیلے وضع کئے جائیں گے۔ سلیم! تمہیں معلوم ہے کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک باب باب اہل بھی ہوتا ہے۔ یعنی وہ حیلے جن سے محسرم قانونی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ تم حیران ہو گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں! لیکن سلیم! میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یقین نہ آئے تو ان کتابوں کو اٹھا کر خود دیکھ لو اور پھر علامہ ابن قیم کی اعلام الموقعین دیکھو جس میں ان شرعی حیلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تمہاری دلچسپی کے لئے ان حیل میں سے ایک حیلہ مثلاً لکھتا ہوں۔ اس سے تم سمجھ بھی جاؤ گے کہ شرعی حیلوں سے مفہوم کیا ہے۔ دو آدمیوں نے مل کر ایک مکان سے مال چرایا اور موقع پر گرفتار ہو گئے۔ عدالت میں پیش ہوئے۔ جرم ثابت تھا۔ شرعی تعزیر کی رو سے چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے لیکن اب دیکھئے کہ یہ کس طرح اس سنا سے بچتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ سرکار! میں نے صرف نعت لگائی ہے۔ لقب لگانا چوری نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے بیشک مال اکٹھا کیا اور اسے لیکر چلا۔ لیکن منقوب مکان میں پڑا ہوا مال، مال محفوظ نہیں کہلا سکتا۔ اور چوری مال محفوظ کو لیجانے کا نام ہے۔ لہذا مجھ پر چوری کا جرم عائد نہیں ہو سکتا۔ لیجئے دونوں چور چوری کے محسرم سے بری ہو گئے۔ اب ان پر کوئی اور فرد جرم لگائیے۔ اس ستم کے حیلے

سلیم! روزِ عدالتوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ دکھار کے معاش کا بیشتر حصہ اسی قسم کی حیلہ تراشیاں ہیں۔ لہذا محض شرعی قوانین کی تنفیذ سے نفوس میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ قلوب میں انقلابِ قرآنی نظامِ ربوبیت کے قیام سے ہو گا۔ ہلائی نظام کیا ہے؟ اسے سلیم! میں تمہیں اس خط میں نہیں سمجھا سکتا۔ اس کے لئے تمہیں دوسری فرصت میں لکھوں گا لیکن وہ پھر بھی جامع اور مکمل نہیں ہو گا۔ شرعی نظامِ ربوبیت انسانی زندگی کو اس طرح محیط ہوتا ہے، جس طرح فننا کی پہنائیوں میں پھیلی ہوئی ہوا، انسانی جسم کو لپیٹے ہوئی ہے۔ اور بائیں منہ کہ یہ کرہ ہوائی اس کی زندگی کا مدار و اساس ہوتے ہوئے اس کی آزاد یوں میں کہیں خلل انداز نہیں ہوتا۔ چلتے، چلتے چند الفاظ میں سلیم، یوں سمجھ لو کہ (۱) کائنات ایک مقصد کے ماتحت پیدا کی گئی ہے۔ وہ اس منزل مقصود کی طرف رواں دواں جا رہی ہے۔

(۲) اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک مقصد لئے ہوئے ہے اور اس کی تنگ و تاڑ کا منتہی اس نصب العین کی طرف بڑھتا ہے۔

(۳) خارجی کائنات میں ہر شے بلا اختیار و ارادہ اس مقصود کی طرف بڑھ رہی ہے۔

ہم، لیکن انسان اپنی دنیا میں صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ اس لئے اسے اس نصب العین کی طرف اپنے نظامِ اجتماعی کی رو سے بڑھنا ہو گا۔

(۴) اس نظامِ اجتماعی کا نام الدین یعنی اسلامی نظامِ زندگی ہے جس کی بنیاد وحدتِ خالق۔ وحدتِ قانون، وحدتِ انسانیت اور وحدتِ مقصد پر ہے۔

(۵) اس نظام کا اولین نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر فرد معاشرہ کی تمام انسانی صلاحیتوں کے حامل طور

نہ دیکھتے میری کتاب "قرآنی نظامِ ربوبیت"

پر نشوونما پانے کے لئے تمام اسباب و ذرائع ہر ایک کے لئے یکساں طور پر میسر ہوتے ہیں۔
۱۱ اس نظام کی رو سے تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی کی ذمہ داری ملکیت پر ہوتی ہے۔
لہذا قوانین تعزیرات اس نظام کا ایک جزو ہیں جو اسناد معاشرہ کی اجتماعی زندگی میں بدعنوانیوں کی روک تھام
کے لئے نافذ کئے جاتے ہیں۔

چونکہ اس وقت بحث صرف یہ تھی کہ شرعی قوانین کی ترتیب و تدوین کس طرح عمل میں آئے گی۔ اس لئے میں نے
اپنے مضمون اسلامی نظام میں اپنے آپ کو صرف اسی نقطہ تک محدود رکھا ہے۔ اس مضمون کے عنوان سے اس کو اسلامی
نظام نہ سمجھ لینا۔ اس مضمون میں اسلامی نظام کے صرف ایک گوشے سے بحث کی گئی ہے۔ یہ چیز کہ یہ گوشہ دینی ضابطہ
قوانین کس طرح پورے نظام کا جزو بن کر اس مقصد عظیم کے حصول میں مدد ہوتا ہے، جس کا اد پر ذکر کیا گیا ہے، سمجھ میں نہیں
آ سکتی جب تک پورے کا پورا اسلامی نظام اور اس کا منہتی آپ کے سامنے نہ ہو۔ اس کے لئے سلیم!

کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر

اب سلیم! تمہاری آخری بات کا جواب آتا ہے۔ یہ تمہیں تسلیم ہے کہ ایسے معاملات سامنے آ سکتے ہیں جن
کی جزئیات نہ قرآن نے متعین کی ہیں اور نہ وہ کہیں روایات میں ملتی ہیں۔ اب اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جزئیات کی
تعیین صرف رسول ہی کر سکتا ہے تو ان امور کی جزئیات کو کون متعین کرے گا؟ اس لئے کہ اب باب رسالت تو
بند ہو چکا ہے۔ یہ سختی وہ ابھن جس کے لئے کہیں ہر صدی کے اخیر ایک مجدد کا عقیدہ وضع کرنا پڑا اور کہیں ہر صدی
آخر الزمان کا انتظار اٹھانا پڑا، اسی سے مدعیان نبوت نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے نبوت کا دروازہ کھول دیا۔
اگر یہ سمجھ لیا جاتا کہ جزئیات کی تعیین امت کا فرض ہے تو پھر نہ کسی الگ مجدد کی ضرورت پڑتی۔ نہ کسی جداگانہ ہدی کی
نہ یہ کرسیاں رکھی جاتیں نہ اُن پر کوئی نبی بن کر بیٹھنے کی جرات کرتا۔ تجدید ہدایت کا سلسلہ مسلسل و متواتر اہم رہتا

لیکن مسلمانوں نے یہ نہ کیا اور جب اس غلطی سے چھپ گئیاں پیدا ہوئیں تو ان کے ایسے ایسے حل تجویز کئے جن سے وہ خواب پریشاں سے پریشاں تر ہوتا چلا گیا۔ تم کہتے ہو کہ اس قسم کے امور کے لئے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ یہی میں کہتا ہوں فرق یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جہا اجتہاد پہلے ہو چکا ہے اس میں مزید اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اجتہاد کے محتاج ہی وہ امور ہوتے ہیں جن میں مقننات زمانہ کی رو سے رد و بدل ہو سکتا ہو۔ جن امور کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑ دیا ہے ان میں کسی ایک زمانہ کا اجتہاد ابدی فیصلہ نہیں بن سکتا۔ اگر اسے ابدی فیصلہ بن جانا ہوتا تو اس کا فیصلہ خود قرآن کر دیتا۔ اور اس اجتہاد انسانی کے لئے آزاد نہ رکھتا۔ البتہ ہم اپنے زمانہ کے اجتہاد کے لئے ان تمام اجتہادات کا مستفید ہوں گے جو ہم سے پہلے کئے گئے ہیں۔ علاوہ بریں یہ اجتہاد انفرادی نہیں ہوگا۔ بلکہ ملت کے نمایندہ تمام حالات پر غور و فکر کے بعد اجتہاد کریں گے اور اس سے یہ جزئیات مرتب ہوں گی۔ یہ ہے وہ طریق سلیم جس سے ہم خدا کے ازلی اصولوں کی روشنی میں جو درحقیقت انسانی زندگی ہی کے ترجمان ہیں، ہر زمانہ کے مسائل کے لئے نئے حل دریافت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے دینِ حسین۔

لایزال و واردا تش نو بنو
برگ و بار محکاش نو بنو

باطن او از تفسیر بے غے
ظاہر او از انقلاب ہر دے

والسلام

اگست ۱۹۳۸ء

سلیم کے نام آٹھواں خط

مغربی اور قرآنی تہذیب کا بنیادی فرق

ہاں سلیم! تم نے ٹھیک کہا۔ قریب چھ سال کے بعد ہمیں خط لکھ رہا ہوں۔ یوں تو سال بھی صبح اور شام کے مجموعے ہی کا نام ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وقت کے لامتناہی سلسلہ پر نشانات حساب و شمار کی سہولیت کی غرض سے لگا رکھے ہیں، جیسے گز پر گریں لگا دی جاتی ہیں، ان گز ہوں کا وجود اعتباری ہوتا ہے، فی الواقعہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دن، ہفتہ، سال، وقت کے گز پر گریں لگی ہوئی ہیں۔ ان کا وجود ہمارے ذہن کا پیدا کردہ ہے۔ اگر کوئی آنکھ سوچ سے اپنی جاکر زمین کو دیکھے تو اس کے سامنے ہر وقت دن ہی دن رہے گا۔ رات کبھی نہیں آئے گی۔ اس لئے اس کے نزدیک امروز، فردا کا امتیاز بھی باقی نہیں رہے گا۔ لہذا جوں جوں انسان بلندیوں پر پہنچتا جائے تعینات کے پرے اٹھتے جاتے ہیں۔ لیکن وقت کے اس لامتناہی دریا میں واقعات کے حباب ذہن انسانی پر اپنے مستقل نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ان ہی نقوش سے انسانی زندگی ترتیب پاتی ہے۔ گزشتہ چھ سال کے حادث و کوائف پر ایک نگہ باز گشت ڈالو اور پھر سوچو کہ وہ جو اس مرد قلندر نے، کہ جسے بصیرت فرقانی نے مومنانہ فراست عطا کی تھی، کہا تھا کہ

موجہ ریت ہوں کہ دنیا کیاسے کیا ہو جائے گی

کس قدر سنی بر حقیقت تھا۔ اس چھ سال کے عرصہ میں دیکھو کہ کس قدر تابناک و درخشندہ تاج ہیں جو نقصانیں اڑتے

دکھائی دے رہے ہیں۔ کیسی کیسی عظیم المرتبت سلطنتیں ہیں جو مٹی میں مٹی نظر آ رہی ہیں۔ کیسے کیسے بندہ آہنگ دہری
نمرد و فرعونیت میں جو سرسجاک سامنے آ رہے ہیں۔ کس قدر تخرانگیر انقلابات ہیں جو دنیا کی تصویر کی طرح نگاہوں کے
سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ جو واقعات و حوادث پہلے کہیں صدیوں میں بھی تکمیل پذیر نہ ہوا کرتے تھے، اب کس طعنہ
دنوں بلکہ گھنٹوں میں رونما ہو جاتے ہیں۔ اس "عصر رفتار" (Age of speed) نے وقت کے پیموں
میں بھی بجلیاں بھر دی ہیں۔ اس چھ سال کے عرصہ کو دیکھو اور اتنے انقلابات پر نگاہ ڈالو۔ اور سوچو کہ دنیا کہاں
کہاں چلی گئی۔ بقول تمہارے محبوب "خیام ہندی" کے یہ

صد سالہ دور چرخ تھا ساعہ کا ایک دور

نکلے جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی (ریاض)

اور پھر اس دور بین کو آنکھوں سے الگ کر کے، ذرا اپنے قریب کی دنیا کو دیکھو۔ وہ "خواب" جو مٹی مرد و نانے
جس کا ذکر ابھی ابھی وجہ نشاط روح ہو چکا ہے، ہستہ میں دیکھا تھا اور جس کا استقبال ہر ایک نے ایک تھوڑے
تبتم زیر لبی سے کیا تھا کہ اُن کے نزدیک یہ "شاعرانہ تخیل" اسی سلوک کا مستحق تھا۔ ہاں وہی "خواب" کس طرح
محسوس پیکروں میں ہمارے سامنے آ گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ یہ خواب "شیریں" ہماری شامت
اعمال سے، کس طرح اپنے ساتھ تیشہ منہ باد لے کر آیا کہ جس نے ہمارے آثارِ تومی کے ہر کاخ کو اور مستعدی
کے ہر در دیوار کو اس طرح تو وہ خاک بنا کر رکھ دیا کا مذہ لہ یکین شیئ آمن کو را۔ سلیم ایہ قیامتیں کہیں باہر سے
ہم پر نہیں ٹوٹیں۔ خود ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی حقیں و ما اصابك من سیدیة فمن نفسك۔ لیکن سلیم
اس حدیث جگر پاش دوستان سینیہ سوز کو اس وقت نہ پھیرو، ورنہ تمہارے سوالات کا جواب رہ جائے گا میرے
بربط ہستی کے ان تاروں کے قریب مضرب مت لاؤ کہ ان میں نغمے نہیں، آگ بھری ہے، میں آتش خاموش کی

اندھری اندر دھک رہا ہوں میرے سینہ سوزاں کو بند ہی رہنے دو کہ اگر اسے کسی طرف سے بھی ہوا لگ گئی تو یہ آگ
شخصہ بجالا کر کی طرح بھڑک اٹھے گی۔ لہذا سلیم! مجھے رکھنے دو تاکہ تمہارے شبہات کا ازالہ کر سکوں۔ غور سے
سنو کہ بات بڑی اہم ہے۔

————— ❦ —————

تم پوچھتے یہ ہو کہ میں نے ذرا شبہ ارض کے ابدی قانون کے سلسلہ میں "صلاحیت" اور "صلاحیت" میں جو
فرق بتایا ہے اس کی لم اور تفصیل کیا ہے؟ اگرچہ تم نے وضاحت سے نہیں لکھا۔ لیکن اس باب میں جو مشکل تمہارے
سین میں پھانسن کر کھٹک رہی ہے مجھے اس کا بھی پورا پورا احساس ہے۔ یہ خلش کچھ تم ہی سے مخصوص نہیں۔
آج قریب قریب ساری دنیا اسی الجھاؤ میں نظر آرہی ہے۔ تمہارے متعلق یہ امر میرے لئے ہمیشہ باعث مسرت
رہے کہ تم اپنی کٹھک کو بلاتامل کہہ ڈالتے ہو۔ یاد کو حقیقی اطمینان ہی صورت میں حاصل ہو سکتا
ہے کہ انسان دل میں پیدا ہونے والے تمام شکوک و شبہات کو واضح طور پر بیان کر دے اور جب تک وہ بالکل عادت
نہ ہو جائیں، پیچھا نہ چھوڑے۔ "حقیقی اطمینان" کے الفاظ میں "حقیقی" کو خاص طور پر ملحوظ رکھو۔ اس لئے کہ "جھوٹے"
اطمینان کی دنیا میں بہت سی شکلیں ہیں۔ لیکن اطمینان ہی اطمینان ہے جو حقیقی ہو اور یہ ایمان کی اساس ہے۔
اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے غور سے دور چھیچھے جانا پڑے گا۔

(۱) ایک شخص سنسکھیا کھا لیتا ہے۔ اس کی بلاکت یقینی ہے۔ اس لئے کہ انسان کی طبعی زندگی ایک خاص نظم
اور خاص قوانین کے تابع چل رہی ہے۔ اس نظام اور ان قوانین طبعی (Physical Laws) نے سنسکھیا کو بند
بتایا ہے۔ اس لئے کہ یہ انسانی جسم پر ایک ایسا اثر مرتب کرتا ہے جو قاطع زندگی ہے۔ اس سے سنسکھیا کھانے والے
کی موت یقینی ہے۔ یہ قوانین فطرت کا تقاضا ہے اور اس کا ثبوت بدیہی۔

(۲) ایک شخص گھی کھاتا ہے گھی مجب حیات ہے اس لئے اس سے اس میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اور توانائی سے

زندگی کا قیام ہے۔

(۱۳) ایک شخص گئی خرید کرتا ہے۔ دوسرا شخص چرا کر لاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں پر گھی کا اثر کیا ہوگا۔ یہ مختلف قوانین طبیعی کا جواب صاف اور واضح ہے کہ گھی کے اثر پر اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ گھی دونوں صورتوں میں توانائی بخش اور مدحیات ثابت ہوگا۔ اس سے ہر حالت میں زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔

(۱۴) مغرب کی مادی ریمیکانکی تہذیب چونکہ قوانین طبیعی سے ماوراسی اور نظام قوانین کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس لئے اس کے نزدیک جوشے مدحیات اور تقویت بخش ہے (یعنی انسان یا اس سے آگے بڑھتے تو انسانوں کے مجموعہ یعنی قوم میں زندگی کی صلاحیت پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے) وہ نفع رساں ہے۔ اور چونکہ کسی شے کے اچھے یا بُرے ہونے کا معیار لامحالہ یہی ہے کہ وہ نفع رساں ہے یا نقصان دہ۔ اس لئے ذریعہ حصول کو اس فیصلہ میں کوئی دخل نہیں گئی اچھی چیز ہے خواہ کسی طریق سے حاصل کیا جائے

(۱۵) تم یہ کہو گے کہ اہل مغرب جب چوری کو مہیوب قرار دیتے ہیں اور قانون کی رُوسے جرم۔ تو وہ لامحالہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ "چوری کا گھی" بُری چیز ہے اور "حسن پیدا ہوا گھی" اچھی چیز۔

لیکن ہم نے ابھی ابھی اوپر دیکھا ہے کہ قوانین طبیعی کی رُوسے گھی کا اثر ایک ہی ہوتا ہے خواہ وہ سرورقہ یا حسنید کردہ۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ مادی تہذیب کی رُوسے چوری کا گھی اور نتیجہ پیدا کرتا ہے اور خرید کردہ اور

لہذا، بات زیادہ سے زیادہ یوں ہونی کہ

(۱) گھی ہر حال اچھی چیز ہے۔

(ب) چوری بری چیز ہے۔

شق (ب) ایمن "چوری بری چیز ہے" قوانین طبیعی سے متعلق نہیں۔ ضابطہ اخلاق (Code of Ethics) سے متعلق ہے۔

لیکن جب انسان کی زندگی صرف قوانین طبیعی کے ماتحت ہے تو پھر یہ ضابطہ اخلاق کیسا ہے۔ زید چوری

ڈاکہ۔ دھوکا۔ فریب سے روپیہ حاصل کرتا ہے۔ اس سے اسلحہ خریدتا ہے، اپنے گرد ایک جماعت پیدا کر لیتا ہے۔

خود بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے متوسلین کو بھی آسائش و راحت کے سامان فراہم کر کے دیتا ہے دوسری طرف عمر، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے۔ بڑی شکل سے چار پیسے حاصل کرتا ہے۔ سہرے بھر حسرت سے دن پورے کرتا ہے۔ زندگی بڑی تنگی سے گزارتا ہے۔ زید بھی مر جاتا ہے۔ عمر بھی۔ دونوں کا معاملہ (خوانین طبعی کی رو سے) ختم ہو جاتا ہے۔ ضابطہ اخلاق کی پابندی نے عمر کو کیا دیدیا اور اس کی شکست و ریخت نے زید کو کیا بجھا دیا؟ لہذا ضابطہ اخلاق سے فائدہ کیا ہے!

مغرب کا معلم اخلاق یہ جواب دیتا ہے کہ ضابطہ اخلاق سے سوسائٹی کا نظام قائم رہتا ہے۔ یعنی ہر برٹ اسپنسر کے الفاظ میں روپی ہر برٹ اسپنسر سلیم جس کے (First Principles) کے کبھی تمہیں دل دادہ ہوا کرتے تھے، ہاں اسی ہر برٹ اسپنسر کے الفاظ میں۔ اخلاق، خوف انتقام (Fear for revenge) کی پسید اگر وہ چیز ہے۔ یعنی میں چوری اس لئے نہیں کرتا کہ ڈرتا ہوں کہ اگر اسے میوہ نہ قرا دیا گیا تو میری بھی کوئی چیز محفوظ نہ رہ سکے گی۔ میں کسی کو فریب اس لئے نہیں دیتا کہ مجھے خوف ہے کہ اگر اس پر پابندی نہ لگائی گئی تو مجھ سے زیادہ شاطر و عیار مجھے فریب دے جائے گا۔ لہذا، اخلاقیات کی ذاتی طور پر کچھ قیمت نہیں۔ یہ نظام سوسائٹی کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کی بنیاد، خوف انتقام اور پولیس عدالت، جیل، سب اسی جذبہ خوف کو برقرار رکھنے کے ذرائع۔

اس کا مطلب، سلیم! یہ ہوا کہ اگر میں ایسا انتظام کر لوں کہ مجھے خوف انتقام نہ رہے۔ یعنی میں کسی پولیس والے کے قابو نہ آسکوں۔ اور اگر فتا برآ بھی جاؤں تو عدالت پر اثر ڈالوں۔ یا اتنی طاقت حاصل کر لوں کہ کسی دوسرے کو مجھ سے یارائے انتقام ہی نہ رہے تو پھر میرے لئے اخلاق کی پابندی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اب یورپ میں ہو کیا رہا ہے؟ وہاں اب ذہنوں کی جنگ (Battle of wits) ہو رہی ہے، ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا انتظام کر لوں کہ دوسرے کو دھوکا دے جاؤں، لیکن اسے پتہ ہے کہ پہلے جسے مر کر جاؤں، لیکن پھر نہ جاؤں۔

لیکن اس صورت میں پھر بھی جرم کا احساس باقی رہتا ہے۔ اس کے لئے ذرا اور آگے بڑھو۔ اگر کوئی سوائی یہ فیصلہ کر دے کہ اپنے قبیلا یا اپنی قوم میں چوری کرنا، فریب دینا، جبرم ہے، لیکن دوسرے قبیلا یا دوسری قوم کے ساتھ یہ سب کچھ روا ہے۔ تو پھر ان افعال میں جرم کا احساس بھی نہیں رہے گا۔ قدیم رومیوں میں یہی قانون تھا کہ غیر رومیوں کے ہاں چوری کر لینا معیوب نہیں۔ اس کی تقلید یورپ کی نیشنلزم نے کی ہے۔ ہر وہ کام جس سے اپنی نیشن کو تقویت پہنچتی ہے۔ حب الوطنی (Patriotism) کا جوہر لئے ہوئے ہے۔ لہذا درخور ستائش۔ اب وہی جنگ خوں (Battle of wits) جو ایک قوم کے اندر اس باہدگرگی، مخالفت اقوام عالم میں سرگرم عمل ہے۔ اب ہر قوم دوسری اقوام کو ہڑپ کر جانے کی فکر میں رہتی ہے کرنا اس کو فقط اتنا ہوتا ہے کہ اتنی قوت فراہم کرے کہ اسے خوف انتقام نہ رہے۔ اسی نام اُن کے ہاں صلاحیت ہے۔ یعنی اُن کے نزدیک زندہ رہنے کی صلاحیت اس قوم میں ہے جو خوف انتقام سے مامون ہو جائے اور پھر جو کچھ جی میں آئے کرے۔

یہ ہے سلیم! حاصل مذہب کی مادی ریاسکانی، تہذیب کا، اور یہ ہے مفہوم صلاحیت کا۔ یعنی گھی، بہر نفع توانائی بخش ہے۔ خواہ خرید کر لو، خواہ چپڑا کر۔

اور چوری کر دو تو اس اہتمام کے ساتھ کہ تمہیں خوف انتقام نہ رہے۔ اگر تمہیں ایسا کر لیا تو ہر روز چوری کا گھی کھاؤ۔ تم میں زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔



یہ ایک پنج فکر ہے۔ دوسری طرف ایک اور سلوب فکر ہے، جس کی دعوت اس بنیاد پر ہے کہ انسان کی طبیعی زندگی طبیعی قوانین کے تابع ہے۔ لیکن زندگی صرف طبیعی ہی نہیں اس سے آگے کچھ اور بھی ہے۔ طبیعی زندگی حیوان اور انسان دونوں میں مشترک ہے۔ لیکن مقام انسانیت سطح حیوانیت سے ایک درجہ آگے ہے انسانی زندگی کی اس خصوصیت کا نام کچھ ہی رکھ لیجئے۔ غرض نام سے نہیں اس حقیقت سے ہے جس کا تقارن

اس نام سے کرایا جائے۔ نظام انسانیت کی یہ وہ امتیازی خصوصیت ہے جو قوانین طبعی کے تابع نہیں ہیں۔ اس لئے اس کا سلسلہ بھی سائنس کی آمدورفت تک محدود نہیں۔ تالفس کے ٹوٹنے کے بعد بھی یہ رشتہ قائم رہتا ہے۔ یہ وہ شے ہے جسے سلیم میں شرف انسانیت کہہ کر پکارا کرتا ہوں۔ جسے حضرت علامہ (اقبالؒ) خودی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح ان کے جسمانی قوی کی پرورش اور تعمیر ایک خاص نظام کے ماتحت ہوتی ہے، اسی طرح اس شے دیگر شرف انسانیت یا خودی کی تربیت و پختگی بھی ایک خاص منابطہ آئین کے تابع ہوتی ہے۔ اس امتیاز کے ماتحت ”گھی“ اور ”مسروہ“ دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ گھی اپنا نتیجہ قانون طبعی کے مطابق مرتب کرتا ہے۔ مسروہ اپنا نتیجہ اس دوسرے قانون کی رو سے متشکل کرتا ہے۔ اس قانون کو تون مکافات عمل کہتے ہیں جو جہان مشیت سے متعلق ہے۔ خدا کی ذات ان دونوں نظام ہائے قوانین (قوانین فطرت اور قوانین مشیت) کی نگران ہے چنانچہ جہاں اس کا قانون فطرت یہ دیکھتا ہے کہ گھی کا نتیجہ جسم انسان کے لئے قوت بخش ہونا چاہیے، وہاں اس کا قانون مکافات اس پر بھی نگاہ رکھتا ہے کہ ”مسروہ“ کا نتیجہ زوال شرف انسانیت یا صنعت خودی ہونا چاہیے۔ اور چونکہ یہ ضوابط قوانین اٹل ہیں اس لئے ان کے نتائج بھی اٹل ہیں۔ قوانین فطرت کے مطابق عمدہ نتائج کا حاصل صلاحیت ہے۔ اور قوانین مکافات کے مطابق عمل خیر کا حاصل صلاحیت۔ نتائج ان دونوں ضوابط قوانین کی نگہداشت کا حکم دیتا ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ اس کی صلاحیت میں صلاحیت بھی خود بخود آجاتی ہے۔ لیکن منکر مغرب کی صلاحیت میں صلاحیت نہیں آتی۔ سچے سلیم!

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صلاحیت سے نظام سوسائٹی خود بخود صحیح خطوط پر ترقی کرے گا۔ لہذا وہ ضابطہ اخلاق جسے معلمین حنلاق نے نظام سوسائٹی کے قیام کی خاطر وضع کیا، اختیار کیا تھا، اس نظام مکافات عمل کا ایک طبعی نتیجہ (Natural corollary) ہو گیا۔ مقصود بالذات نہ رہا۔ تان کا نظام انسانی معاشرہ کو بھی صحیح خطوط پر ترقی کرے گا اور انسانی خودی کو ارتقاء شرف انسانیت کی منازل طے کرانا ہوگا اس زندگی سے ارفع و اعلیٰ زندگی بسر کرنے کی صلاحیت بھی عطا کرتا ہے۔ لہذا ”نظام سوسائٹی“ کا قیام۔ اس سفر

میں سنگ میں یا چسراغ راہ بن کر رہ جاتا ہے۔ منزل مقصود اس سے کہیں آگے ہوتی ہے۔ یعنی یہ اس تجارتِ عظمیٰ کا محض (By-product) ہوتا ہے۔

سوسائٹی کا نظام، ہر ایسے ضابطہ کی رو سے چل سکتا ہے جسے افراد سوسائٹی متفقہ طور پر تسلیم کر لیں۔ اس لئے اس نظام کو چلانے والے ضابطہ کی کوئی مستقل ذاتی قدر (Intrinsic value) نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی سوسائٹی متفقہ طور پر طے کر لے کہ مرد اور عورت کے تعلقات کے لئے مناکحت کی ضرورت نہیں۔ یہ خالص طبعی جذبہ ہے جس کی تسکین باہمی رضامندی سے ہر جگہ کی جاسکتی ہے۔ باقی رہے اس تسکینِ جذبات کے نتائج یعنی اولاد تو ان کی پرورش و تربیت کا انتظام خود سوسائٹی (حکومت) کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سوسائٹی کا یہ نظام بھی چل جائے گا۔ اس صورت میں، اس سوسائٹی کے ضابطہٴ اخلاق میں دنیا کا لفظ تک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ محض نظام سوسائٹی کو برقرار رکھنے کے لئے جو ضابطہٴ اخلاق مرتب کیا جائے گا۔

لے اس مقام پر سلیم ایک اور چیز کی طرف بھی غور کرتے جاؤ۔ تم دیکھو گے کہ ستر آئی اور امرہ نو اہی کی خفایت پر بحث کی جاتی ہے تو سارا زور اس پر صرف کیا جاتا ہے کہ ان قوانین کی پابندی سے سوسائٹی کا نظام بہترین انداز سے چل سکتا ہے۔ اور قطعاً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سے بہتر نظام سوسائٹی مرتب ہی نہیں ہو سکتا۔ گویا نظامِ ستر آئی سے مقصود، سوسائٹی کے نظام کو بہترین خطوط پر تشکل کرنا ہے۔ اور بس۔ یعنی جو چیز اس نظام کی محض (By-product) ہے ان کے نزدیک وہ ایک اہل مقصود ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ اس نظام میں سوسائٹی کا نظام بہترین خطوط پر تشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس نظام کا آخری نتیجہ نہیں۔ یہ نظام ان میں وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جس سے یہ شرفِ انسانیت کی بلند منازل طے کرتا ہوا، اپنے اندر اس زندگی سے اگلی زندگی کی سرفرازیوں کی استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ یہ ہے اس نظام کا مقصود۔ اس لئے قرآنی نظام کو ہمیشہ حیثیت سے دیکھنا اور اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ اسی سے تم یہ بھی سمجھ گئے ہو گے کہ ایمان بالآخرت کا مفہوم اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ان امور کی وضاحت تمہیں معارف القرآن میں ملے گی۔ مجھے تمہارے خط سے یہ معلوم کے خوشی ہوئی کہ تم اسے محض "ناول" کی طرح نہیں پڑھ رہے۔

اس کی ذاتی حیثیت (Intrinsic value) کچھ نہیں ہوگی۔ اگر ایک وقت میں مناکحت، اخلاق حسنہ کا جزو قرار پائے گی تو دوسرے وقت بے باکانہ تسکین جذبات یہی حیثیت اختیار کر لے گی۔ مثال کے طور پر آج دنیا کے اقتصادیات میں ربو رسود کو نظام سوسائٹی نے متفقہ طور پر جائز تسلیم کر لیا ہے، لہذا یہ نہ ان کے ضابطہ اخلاق کی رو سے معیوب ہے، نہ کسی قانون کی رو سے مجرم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فکر مغرب کی رو سے ربو رسود (سود) فی ذاتہ معیوب ہے نہ مستحسن۔ اگر سوسائٹی اپنے نظام کے قیام کے لئے اسے متفقہ طور پر معیوب قرار دیدے تو یہ معیوب ہو جائے گا اور اگر متفقہ طور پر اسے اختیار کر لے تو یہ مستحسن قرار پا جائے گا۔ جس طرح یورپ میں بائیں طرف چلنا قانون راہ روی ہے اور امریکہ میں دائیں طرف چلنا، لہذا مغربی پنج فکر کے مطابق صنایع انسان کے جزا اپنی مستقل حیثیت کچھ نہیں رکھتے۔ جس چیز کو معاشرہ متفقہ طور پر اختیار کر لے وہ مستحسن اور جو اس کے خلاف کرے وہ مجرم، اور جس شے کو وہ متفقہ طور پر رد کرے، وہ معیوب (اور اس سے اجتناب کرنے والا شریف) لیکن عتا بلہ قانون مکافات کی رو سے ہر چیز، اپنی ایک مستقل قدر (Value) رکھتی ہے۔ جس طرح عالم طبیعی میں اشیاء کے خواص، انہوں کے فیصلوں کی رو سے تبدیل نہیں ہوتے، اسی طرح عالم مشیت (یعنی قانون مکافات عمل) میں بھی اشیاء کے خواص انہوں کے فیصلوں کی رو سے تبدیل نہیں ہوتے۔ مثلاً سنکھیا قاطع حیات ہے۔ اگر تمام دنیا کے انسان مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ آج سے ہم سنکھیا کو محدود حیات سمجھیں گے تو اس فیصلہ سے سنکھیا کچھ اثر نہیں ٹٹے گا۔ وہ حق ہے۔ یعنی اپنی خاصیت میں اٹل، اس لئے وہ اکثریت کی رائے کے تابع نہیں چلتا۔ اسی طرح، ربو ر یا مثلاً جھوٹ، قاطع شرف انسانیت ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر بھی فیصلہ کر دیں کہ آج سے ہم ربو ر یا جھوٹ کو محدود نظام سوسائٹی قرار دیدیں گے تو وہ اپنی تاثیر کو نہیں بدل دے گا۔ اس لئے کہ اس کا قاطع شرف انسانیت ہونا جو حق ہے اور حق انہوں کے فیصلوں کے تابع نہیں چلا کرتا۔ لواتیج الحق اھوا اھم لھندت، السموات والارض من فیہن۔ اگر حق لوگوں کے خیالات کے تابع چلنے لگ جائے تو تمام کائنات کا سلسلہ درہم برہم ہو جائے۔ پھر حیرت سنکھیا کو اپنی تاثیر مرتب کرنے کے لئے ایک مستقل نظام طبیعی کی ضرورت ہے۔ حیوانی نظام میں یہ معلوم کیسے کیسے عظیم

اور لطیف تغیرات رونما ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر سنگھیا کی سمیت، منجانبہ ہلاکت ہوتی ہے، یا گھی، جمائی توانائی میں تبدیل ہوتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ کو اپنا ہلاکت انگیز، یا صداقت کو انسانیت پرور، نتیجہ مرتب کرنے کے لئے بھی ایک عظیم الشان نظام کی ضرورت ہے۔ یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں نگاہ کی خفیت سی جنبش اور دل کی ہلکی سی لرزش تک بھی بلانہ نتیجہ نہیں رہ سکتی۔ جنم و عمل مثقال ذرۃ خفیرا پرورہ و من جمیل مثقال ذرۃ شرا پرورہ۔ اسی حقیقت غیر متبدلہ کا اعتراف اللہ پر ایمان کہتا ہے۔ مغرب کے ملکہ فطرت، نظام تو انہیں طبعی کو اٹل مانتے ہیں، لیکن وہ اسے بالعموم اندھی فطرت کا میکائی عمل قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ نظام ایک بلند و بالا ہستی کا چلایا ہوا ہے اور اس طرح وہ خدا کی ہستی کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن سلیم: غور کرو کہ خدا پر اس قسم کے ایمان کا کچھ نتیجہ بھی ہوتا ہے؟ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ چاند، سورج، ستارے، زمین، سب اتفاقی طور پر گردش کے سلسلہ طبعی میں جبرکے ہوئے ہیں اور یہ کائناتی عمل سے رواں دواں ہیں اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں۔ انہیں خدا نے بنایا ہے اور یہ اسی کے قائم کردہ نظام کے مطابق سرگرم عمل ہیں کہیے کہ جہاں تک دنیائے انسانیت کا تعلق ہے، اول الذکر کے انکار سے کیا نیاں ہوتا ہے جو ثانی الذکر کے استرار سے پورا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ ثانی الذکر نے ایک حقیقت کا اعتراف کیا ہے لیکن وہ بات۔ سلیم: اپنی جگہ پر رہتی ہے کہ اس استرار حقیقت سے دنیائے انسانیت میں کیا فرق پڑتا ہے۔ خدا پر حقیقی ایمان شروع ہی اس حقیقت کے اعتراف سے ہوتا ہے کہ اس کے نظام میں کوئی عمل اور کوئی حرکت بلانہ نتیجہ نہیں رہ سکتی اور نہ کبھی غلط نتیجہ ہی مرتب کر سکتی ہے۔ اسی لئے قرآن میں متعدد بار آیا ہے کہ ولین سألکم عن خلق اسموت و الارض و سمخر الشمس و القمر اگر تو ان سے پوچھے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے سمخر کر رکھا ہے۔ لبقولن احمہ یہ استرار کریں گے کہ اللہ نے۔ یعنی وہی ایمان جو مغرب کے علماء فطرت میں سے خدا کو ماننے والوں کے ہاں ملتا ہے۔ لیکن استرار کہتا ہے کہ اس اعتراف کے باوجود یہ اعلیٰ الٰہی راہیں چلتے ہیں (صافی یؤہنکون) تو یہ اس لئے کہ ان کا ایمان فقط نظام طبعی کے خالق پر ہوتا ہے۔ نظام

مکافاتِ عمل کے خدا پر نہیں ہوتا۔ لہذا مذہب کی میکائی تہذیب میں

(۱) یا تو خدا کی ہستی سے کلیتہً انکار ہی ہوتا ہے

(۲) اور اگر کہیں استمرار بھی ہوتا ہے تو فقط نظامِ طبیعی کے خالق پر۔

(۳) اس کے بعد وہ نظامِ معاشرت (سوسائٹی) کے قیام کے لئے خود قاعدے مقرر کر لیتے ہیں۔ اسی

کو مضابطہٴ اخلاق کہتے ہیں۔ جس کی حیثیت فقط اتنی ہوتی ہے کہ انسانوں نے متفقہ طور پر اس

ضابطہ کو اختیار کر لیا ہوتا ہے۔ جیسے یورپ میں سڑک کے بائیں طرف چلنا قانونِ راہروی

ہے اور امریکہ میں دائیں طرف چلنا۔

(۴) اور ان مضابطہ پر پابندی کا محرک جذبہ، خوفِ انتقام یا مؤاخذہٴ متون ہوتا ہے۔ اگر کوئی

اس خوف سے مامونیت کا انتظام کر لے تو پھر اسے اس پابندی کی ضرورت نہیں رہتی۔

(۵) اس نظام کی پابندی سے جماعتی قوت حاصل ہو جاتی ہے جو تخریقِ قوائے فطرت کے ساتھ

کر اس قوم میں طبیعی زندگی بسر کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔

(۶) اور چونکہ زندگی ان کے نزدیک فقط یہی طبیعی زندگی ہے اس لئے جس طریق سے یہ صلاحیت

حاصل ہو جائے وہی طریق مستحسن قرار پاتا ہے۔

اس کے برعکس، اس دوسری تہذیب کی رو سے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے

(۱) نظامِ طبیعی کے علاوہ ایک اور نظام بھی ہے جسے نظامِ مکافاتِ عمل کہتے ہیں۔ اس نظام میں

ہر عمل کا ایک نتیجہ منٹین ہوتا ہے۔ اور کوئی عمل بلا نتیجہ نہیں رہ سکتا۔ اعمال کے نتائج درستہ کے

ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس سے شرفِ انسانیت (انسانی خودی) کی نشوونما اور بالیدگی و جمود مندی

ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ جس سے اس میں عنف و انحطاط پیدا ہو جاتا ہے۔

(۲) نظامِ طبیعی کی پابندیوں سے طبیعی زندگی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور نظامِ مکافاتِ عمل

کے اعتبار سے انسانی زندگی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

(ج) صلاحیت میں صلاحیت، خود بخود محباتی ہے۔ لیکن صرف صلاحیت میں صلاحیت نہیں آسکتی۔

اس سے سلیم! ہم اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ

(۱) مغرب کے میکانیکی نظام میں طبعی زندگی کی صلاحیت مقصود ہے۔

(۲) قرآن کے نظام ایمان و عمل میں طبعی زندگی کی صلاحیت کے ساتھ ماورائے حیات طبعی کی صفات

بھی آجاتی ہے۔ اور

(۳) نبی اسلام کے نظام تنویم میں نہ صلاحیت ہوتی ہے نہ صلاحیت۔ خسر الدنیا والآخرہ

و ذلک خسران المبین

بیکسی ہائے فنا کہ نہ دنیا ہے نہ دیں

~~~~~

کیوں سلیم! ملا جواب تمہارے سوال کا؟ سمجھ گئے فرق صلاحیت اور صلاحیت میں؟ اب آگیا تمہارا ذہن میں کہ جو وراثت ارض خدا کی طرف سے ملتی ہے، وہ مشروط بہ صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن جو حکومت بہت فقط صلاحیت (مادی قوت) کا نتیجہ ہوتی ہے وہ الہی نظام کی عطا کردہ ہوتی ہے، اور جس میں نہ ملتی ہے نہ وہ "عجی اسلام" ہے۔

میں نے سلیم! اس خط میں دانستہ اس بات کو نہیں چھیڑا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ

(i) طبعی زندگی کے علاوہ انسانی زندگی میں کچھ اور بھی ہوتا ہے۔

(ii) قوانین فطرت کے علاوہ قوانین مکافات عمل بھی ہیں۔

(iii) ان قوانین کی رو سے اعمال کے نتائج متعین اور ان کی اقدار (Value) مستقل ہیں ان

چیزوں کو بطور حقیقت ثابتہ بیان کر گیا ہوں۔ علمی طور پر انہیں پیش نہیں کیا۔ میں نے اس دلت دانستہ اس بحث کو نہیں پھیڑا۔ اس لئے کہ اس سے بات، تمہارے سوال سے بہت دور نکل جاتی۔ تم جانتے ہو کہ میں نے ان چیزوں کو محض عقیدہ نہیں مان رکھا، علیٰ وجہ البصیرت مانا ہے۔ اس لئے علیٰ وجہ البصیرت سمجھا بھی سکتا ہوں۔ لیکن اسے کسی دوسری فرصت پر اٹھا رکھو۔ سر دست اگر تم ان ہی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو جو اس خط میں سامنے آگئی ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس سے تمہارے بہت سے الجھاؤ دور ہو جائیں گے۔ امید اس لئے ہے کہ تمہارا قلب سلیم ہے اور سعادت و ہدایت کی راہیں اسی کے لئے کشادہ ہوتی ہیں من ائی اللہ بقلب سلیم جو اللہ کی طرف قلب سلیم لے کر آئے۔ عم مرحوم نے سلیم! تمہارا نام بھی کس قدر تمہاری سرشت کے عین مطابق رکھا ہے۔ تم بڑے ہی خوش بخت ہو۔ اچھا خدا حافظ!

والسلام

سی۔ ۱۹۴۸ء

# سلیم کے نام نواں خط

کیا انسانی زندگی محض آب و گل کا کھیل ہے؟

مجھے پہلے ہی اندازہ تھا سلیم، کہ تم صبر نہیں کر سکو گے اور ضرور پوچھ کر رہو گے؟ تمہاری اس بیانی کہنا پر مجھے رہ رہ کر وہ ماجرا یاد آ جاتا ہے جو خدا کے ایک بندے، جنہیں عام طور پر خواجہ خضر کہا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ کے درمیان گذرا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے اُس "انڈر کے بندے" سے کہا کہ میں تمہارا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ تم چلنے کو تو میرے ساتھ چلے چلو۔ لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ انڈر لہ تستطیع معی صبرا رہیگا۔ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور یہ کہہ کر اس کی وجہ بھی بتادی کہ وہ کیفیت تصبر علیٰ مآلہم خطیبہ خیرا رہیگا۔ تمہارا جی چاہے گا کہ ہر وہ بات جس کی تمہیں خبر نہیں، تمہیں بتادی جائے۔ اس خواہش کا رد کننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہر شخص کا جی پاہتا ہے کہ جو نئی بات اس کے سامنے آئے اسے اس کی کنہ حقیقت کا علم ہو جائے۔ انسان کا یہ ذوق تجسس ہی تو ہے جو اسے اس طرح صحراؤں اور سمندروں میدانوں اور پیادوں میں لے پھرتا ہے حصول علم کا سارا ارتکاب (Satisfaction of curiosity) میں ہے یہی وہ جذبہ ہے جو بچوں کو جہت تن استفسار بنائے رکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ "وہ کیا ہے؟" یہ کیوں ہے؟ (یہ کیوں کار ملے۔ وہ مقام ہوتا ہے جہاں بڑے بوڑھے بھگوان اٹھتے ہیں، یہی بھی انسان کی، عروس حقیقت کے چہرے نقاب

کشتائی کی وہ بے پناہ خواہش، جس کی طرف اس - اللہ کے بندے - نے یہ کہہ کر اشارہ کیا تھا کہ وکیف تصدیق علی ماکہ  
 تحط بہ غبار ریثہ حضرت موٹی نے اس سے وعدہ کر لیا کہ مقبدا فی افشاء اللہ صابرا (۱) اگر اللہ نے  
 چاہا تو تو دیکھ لے گا کہ میں کس طرح خاموش رہتا ہوں۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ وعدہ خود اس آتش شوق کی غمازی کر رہا  
 تھا جو تلاش حقیقت کے لئے ان کے سینے میں موجزن تھی۔ چنانچہ پہلے ہی قدم پر اپنا وعدہ بھول گئے اور بے  
 اختیار پکار اٹھے کہ تو نے یہ کیا کیا۔ وہ مرد بزرگ سکر لے اور کہا کہ المراقل انک لن تستطیع معی صبرا (۲)  
 کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تم سے نہیں رہا جائے گا۔ اور اب حقیقت کی حلش تمہیں  
 بے قابو کر دے گی۔ تم سے ضبط نہیں ہو سکے گا۔ یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بالخصوص "نازہ و اردان لباط" جو اے  
 دل کے لئے تو اس ستم کا ضبط ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے۔ تلاش حقیقت کا یہی داہانہ جذبہ تھا جسے ستر آن  
 نے دو لفظوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ جب کہا کہ

ووجدت ضالاً فهدائی (۳)

ہم نے تجھے داغے رسول تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو راستہ دکھا دیا۔  
 یہی تھی وہ کیفیت جسے کارلائل نے ان جین الفاظ میں بیان کیا ہے۔

شرع ہی سے چلتے پھرتے، آپ کے دل میں ہزاروں سوالات پیدا ہوتے تھے۔  
 میں کیا ہوں؟

کائنات کا لامتناہی سلسلہ کیا ہے؟

زندگی کیا ہے؟

موت کیا ہے؟

مجھے کس چیز کو نصب العین حیات بنانا چاہیے؟

مجھے کیا کرنا چاہیے؟



حرا اور ناران کی پہاڑیاں۔ ریت کے ٹیلوں کا سکوت۔ ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ چرخ چنبیری اور اس کے درخشندہ ستارے بھی خاموش تھے۔ ان سوالات کا جواب کہیں سے نہیں ملتا تھا۔ ان سوالات کا جواب ملنا تھا انسان کی اپنی ذات اور خدا کی اس وحی سے جو اس ذات کو اپنا ہیڈ بٹل بنائے

### (Heroes and Hero Worship)

اس لئے تھا کہ اس استفسار پر مجھے حیرت نہیں ہوئی البتہ ذرا سا تامل ضرور ہوا۔ اور وہ اس لئے کہ سوال ہے صبر طلب اور تم ہو بیتاب تمنا۔ لہذا میری شکل یہ ہے کہ

دل کا کیا رنگ کروں خونِ جگر بہونے تک

تم پوچھتے ہو کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ انسان کی زندگی، یہی طبعی زندگی (Physical Life) نہیں اس کے سوا کچھ اور بھی ہے۔ اور ثبوت چاہتے ہو اس قسم کا کہ تمہیں جناح ہسپتال کے اپرٹن تھیرڈ میں لے جا کر بتا دوں کہ وہ دیکھو! جس مریض کا سینہ چیرا گیا ہے، اس کے دل کے پاس اس تھیلی میں وہ چیز رکھی ہے، جسے لوگ روح کہتے ہیں اور جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ اس قسم کا ثبوت تو میرے بس کی بات نہیں۔ البتہ یہ امر موجب اطمینان ہے کہ تم مغربی اساتذہ سائنس و فلسفہ کے اقوال کو سند تسلیم کر لیتے ہو، اس لئے میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ تمہیں یہ بتا دوں کہ اس باب میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد تمہیں اس حقیقت کے سمجھنے میں خود بخود آسانی ہو جائے گی کہ اس ضمن میں قرآن کیا کہتا ہے۔ میں نے دراصل سلیم! اس مشکل ترین مسئلہ پر مدام القرآن کی پانچویں جلد میں نہایت شرح و بسط سے بحث کی ہے لیکن چونکہ اس کی اشاعت میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ لہٰذا تفصیل کے لئے دیکھئے "معراج انسانیت"۔ باب "و وحیدك ضا (فقدی)"

عہ غالب

عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب

دل کا کیا رنگ کروں خونِ جگر بہونے تک

راگرچہ اس کے مسودے کی تکمیل ایک عرصہ سے ہو چکی ہے، اور ہم اتنی دیر تک خاموش نہیں بیٹھ سکے گے، اس لئے اس خط میں (تفصیلاً نہیں) محض اختصاراً کچھ لکھ سکوں گا۔ اسی اختصار سے تفضیل تک پہنچنے کی کوشش کرنا

۵۵

انسانی زندگی کے متعلق ایک تصور تو وہ ہے جسے عام طور پر میکانیکی نظریہ حیات (Mechanistic Concept of Life) کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس کا موجد یونانی فلاسفر دیمیتریس قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس نظریہ کی تفصیل میں، ویمقصریں کے زمانے سے لیکر آج تک بڑے بڑے اہم اخلاعات پیدا ہوئے ہیں لیکن اس کا اصل وہی ہے جسے اقبال نے دو چھوٹے چھوٹے مصرعوں میں نمودیا ہے۔ یعنی

درنگا مہش آدمی آب و گل است

کاروان زندگی بے منزل است

اس نظریہ کی رد سے مانا یہ جاتا ہے کہ انسان بس اسی آب و گل کا پیکر ہے۔ یعنی کا گھر ونداجو طبعی حادثہ کی کسی ایک کھٹک سے خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ نہ اس کا کوئی مستقبل ہے، نہ کاروان زندگی کی کوئی منزل۔ یہی وہ تصور ہے جسے چکبست نے اپنے اس مشہور شعر میں جسے تم کئی مرتبہ سن چکے ہو، یوں بیان کیا ہے کہ

زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب

مست کیا ہے؟ ان ہی اجزاء کا پریشان تار

یعنی مختلف عناصر (Physical Elements) میں کسی نہ کسی طرح، محض اتفاقی طور پر ایک خاص ترتیب پیدا ہو گئی جس سے بے جان مادہ، جاندار بن گیا۔ جب تک یہ ترتیب قائم رہتی ہے، انسان زندہ کہلاتا ہے۔ جب کسی حادثے سے وہ ہنگامی ہو یا بتدریج دایق ہو جائے، یہ ترتیب درہم برہم ہو جائے گی تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ بھی زندگی کی نمود۔ یہ ہے اس کا انجام۔ اللہ۔ اللہ۔ غیر سدا۔ اس تصور حیات کے ماتحت، سلیم! ان لوگوں کے نزدیک زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔

اور ان بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ

بابر عیش کو ش کہ عالم دوبارہ نیست

چار دن کی زندگی ہے۔ کھاؤ، پیو، مزے اڑاؤ (Eat, drink & be merry) انسان کی زندگی کے تقاضے سب جسم کے تقاضے ہیں۔ عیش و آرام کی زندگی ہی مقصود حیات ہے۔ اس قسم کی زندگی کے لئے دولت کی ضرورت ہے۔ جو شخص دولت حاصل کر لیتا ہے (خواہ کسی طرح سے ہو)، اس کے ہاں سلامت و زبست کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ وہ جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے سب کچھ خرید سکتا ہے۔ اس کی زندگی کو بڑی کامیاب زندگی کہا جاتا ہے۔ ناکام وہ ہے جو دولت حاصل نہ کر سکے۔ جو عیش و عشرت کے سامان ہتیا نہ کر سکے۔ اس انداز کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اُن منوالبط کی پابندی ضروری ہوتی ہے جو سوسائٹی نے متعین کر رکھے ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا انتظام کر لے کہ وہ سوسائٹی کی گرفت میں نہ آسکے تو اسے ان قواعد و منوالبط کی پابندی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ تم گل نواز خاں سے واقف ہوو، تباہی چلے ہی میں تو رہتا تھا۔ سارا دنیا جانتی تھی کہ وہ بڑے بڑے چوروں کا سربراہ ہے۔ اس کا گزارہ ہی "چار سو میں" پر تھا۔ لیکن چونکہ وہ پولیس کو اپنے ساتھ ملائے رکھنا تھا۔ اس لئے وہ ساری عمر زلزلے سے ربا اور اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر مرا۔ اور ایک گل نواز خاں ہی پر کیا موقوف ہے۔ ہمارے معاشرے میں قدم قدم پر اس قسم کے گل نواز ملتے ہیں۔ کوٹھیاں ہیں۔ موٹریں ہیں۔ نوکر چاکر ہیں۔ وسیع و عریض دسترخوان ہے۔ انسروں سے یاد دہانہ ہے۔ پارٹیوں اور رشوتوں کے زور پر ہم جگہ عزت حاصل ہے۔ یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد موت آجاتی ہے جس سے کسی کو بھی بھرنیں، جسم کی طبعی مشینری چلتے چلتے ٹوک جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد خود جسم بھی گل سر جاتا ہے۔ قصہ ختم ہو جاتا ہے اس نظریہ کے ماتحت سلیم! زندگی کی کوئی اور شکل سامنے آ ہی نہیں سکتی۔ ایک شخص جھوٹ فریب، مکر، دغا بازی، بد معاشری، چالاکی، عیاری سے دولت کماتا، عیش اڑاتا، اور اس کے بعد مر جاتا ہے دوسرا شخص عمر بھر دیانت داری کی زندگی بسر کرتا ہے۔ بھوکوں مرتا ہے۔ فاقے اٹھاتا ہے۔ تنگ حال

رہتا ہے اور اسی عسرت کی حالت میں اسے موت آجاتی ہے۔ میکائی نظریہ حیات کے مطابق مرنے کے بعد دونوں کا معاملہ برابر ہے۔ یعنی دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نظریے کے حامی یہ کہتے ہیں کہ اس دیانت دار کی ہول پرستی نے اسے کیا دیدیا جس سے وہ بد معاش محروم رہا۔ اس کے برعکس اس بد معاش کی عیاریوں نے اسے یقیناً وہ کچھ دیدیا جس سے اس دیانت دار کی ہول پرستی نے اسے محروم رکھا۔ یعنی دھن دولت۔ عیش و آرام۔ ناز و نعمت۔ ہر چیز سے محروم رکھا۔ لہذا سلیم! اگر زندگی اس جسم کی زندگی ہے اور اس کے بعد کیسے خاتمہ ہوگا تو پھر ہول و حشر کے لئے دنیا میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس صورت میں عرف سوسائٹی کے تو انین و نونٹ کا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اور جو شخص ان تو انین سے بچ نکلنے (Evasion) کی تدبیر کر سکتا ہے اس کے لئے یہ ضوابط بھی کچھ معنی نہیں رکھتے۔ بس لئے سلیم! تمہارا یہ سوال کہ ان فی زندگی اس جسم تک محدود ہے یا اس سے الگ کچھ اور بھی ہے، محض نظری سوال (Academic question) نہیں۔ اس کا زندگی کے مسائل سے جڑا بنیادی تعلق ہے۔

لہذا سوال یہ ہے کہ زندگی ہی طبعی زندگی ہے۔ یا اس کے ماوراء کچھ اور بھی۔ موت، ان کا خاتمہ کر دیتی ہے یا ان میں کچھ ایسا بھی ہے جو موت سے ختم نہیں ہو جاتا۔

تمہ نے سلیم! کالج میں (Katabolism : Anabolism) اور (Metabolism) کے متعلق پڑھا تھا۔ تجربہ نے بتایا ہے کہ انسانی جسم کے کثیر التعداد خلیات (CELLS) ہر وقت فنا ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ فنا و تجدید مسلسل جاری رہتا ہے۔ تا آنکہ کچھ وقت کے بعد سابقہ جسم تمام کا تمام ایک نئے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھ سلیم! کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سلیم جو کلچ میں پڑھتا تھا مدت کا ختم ہو گیا۔ اور اب ایک بالکل نیا سلیم ہے جو مجھ سے اس قسم کے سوالات پوچھتا رہتا ہے۔ بالکل نیا سلیم۔ اس سلیم میں اس سلیم کا ایک ذمہ بھی باقی نہیں۔ کیا تجیر انجینئر ہے یہ انکشاف سلیم! کہ وہ سلیم جو



دس برس پہلے ہمارے ہاں آیا کرتا تھا، اس کا کہیں نام و نشان تک باقی نہیں۔ اگر سلیم! کہیں ظاہرہ کو اس کا پتہ چل جائے کہ تم وہ سلیم نہیں ہو جس سے اس نے شادی کی تھی۔ تو سوچو کہ اس کی حالت کیا ہو جائے! اور اگر تمہاری اتنی کو اس کا علم ہو جائے کہ جس سلیم کو اس نے دورہ پلایا تھا، وہ سلیم کوئی اور تھا، تو اس کے دل پر کیا گزرتے؟ لیکن سلیم! نہ تو ظاہرہ اسے تسلیم کرنے پر آمادہ ہوگی کہ تم وہ سلیم نہیں ہو اور نہ ہی تمہاری اتنی۔ وہ تو ایک طرف رہیں، تم خود بھی اسے تسلیم کرنے پر کب آمادہ ہو کہ تم وہ نہیں ہو جو دس سال پہلے تھے۔ تم نے دس سال پہلے جو قول استرارِ زلمہ سے کئے تھے۔ تم آج بھی اسی طرح محسوس کر رہے ہو کہ وہ تم ہی نے کئے تھے۔ جب تم کہتے ہو کہ میں نے اتنی جان سے یہ کہا تھا تو تم ایک ثانیہ کے لئے بھی محسوس نہیں کرتے کہ وہ کہنے والا کوئی اور تھا اور تم کوئی اور ہو۔ زندگی کے وہ چند لمحات جن میں کبھی جنت کی بیاریں سکرائی ہوں، ان کی یاد آج بھی تمہارے دل میں دہی شادابیاں پیدا کر دیتی ہے جو اس وقت وجہ گفتگو بنی تھیں جب برسوں پہلے وہ دقہ ظہور میں آیا تھا۔ اسی طرح وہ غم آلود حوادث جن سے کبھی دل میں شیں پیدا ہوئی تھیں، ان کا تصور آج بھی اسی طرح پلکوں کو تم آلود کر دیتا ہے۔ حالانکہ طبعیاتی طور پر (Physically) آج نہ وہ "دل" ہے جو اس وقت تھا اور نہ ہی وہ پلکیں۔ سلیم! سوچو کہ جسم کے ایک ایک ذرے کے تبدیل ہو جانے کے بعد بھی وہ کیا چیز ہے جو دستور اسی طرح قائم رہتی ہے اور جس میں قطعاً کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر انسان نام ہے فقط اس جسم کا جو ہر آن بدلتا رہتا ہے اور جس کا کوئی حصہ کبھی کچھ غرض کے بعد باقی نہیں رہتا، اور بالکل ایک دوسرے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ نہ بدلنے والا عنصر کیا ہے جس کے احساس سے انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ

نہ وہ بدلے۔ نہ دل بدلا۔ نہ دل کی آرزو بدلی

میں کیونکر اعتبار انقلاب آسمان کر لوں

اور جس کے بدلنے کی بعض اوقات اس شدت سے دما میں مانگی جاتی ہیں کہ

بدل مے اور دل اس دل کے بدلے

الہی! تو قرب السالین ہے

اس سے ظاہر ہے سلیم! کہ جب تم کہتے ہو کہ "میں" نے یہ کہا تھا، تو اس میں سے مراد تمہارا جسم نہیں ہوتا۔ اس کے ماسوا کچھ اور ہوتا ہے یہی وہ میں (I) ہے جسے انسانی ذات (Personality) یا نفس (Self) یا آتما یا اقبال کے الفاظ میں، خودی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ آتما میں ہے جس کے متعلق بارڈو (Berdyeav) کہتا ہے

Personality is changeless-  
ness in change

تغیر میں ثبات، یہ ہے ان فی ذات۔ یہ قول درحقیقت برگسان کے ان الفاظ کی تشریح ہے جن میں اس نے کہا ہے کہ

We change without ceasing

یعنی "ہم میں تغیر آتا ہے معدوم ہوئے بغیر۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ تغیر (Change) سے مفہوم یہ ہے کہ جس چیز میں تغیر آتا ہے وہ باقی نہیں رہتی، معدوم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جگہ ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ لیکن برگسان کہتا ہے کہ انسانی ذات ایک ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہم تغیرات سے پیہم گزرنے کے باوجود معدوم نہیں ہوتے۔ میں "ہمیشہ وہی رہتی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ فنا نہیں ہوتی۔ یہی وہ تغیر نا آشنا، مستقل، غیر متبدل شے ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر دہاسٹ ہیڈ کہتا ہے کہ کوئی فلسفہ بھی ہو۔ اسے شخص ذات کے متعلق کوئی نہ کوئی نظریہ رکھنا ہی پڑے گا۔ اسی اعتبار سے، انسانی زندگی میں پیدائش سے موت تک، وحدت رہتی ہے۔" یہی وہ نہ بدلنے والی وحدت ہے جس پر اخلاقیات کی ساری عمارت قائم ہے۔ اسٹڈل کے الفاظ میں:-

اخلاقی نظام کا دار مدار ہی اس سکہ پر ہے کہ "میں" اپنے تمام گزشتہ فیصلوں اور معاہدوں کا ذمہ دار ہوں اس لئے اگر کچھ عرصہ کے بعد "میں" وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا تو اس صورت میں، میں اپنے سابقہ فیصلوں اور معاہدوں کا ذمہ دار ہی نہیں قرار پاتا۔ اگر صورت حال یہ ہو تو پھر کسی شخص پر معاہدہ کی خلاف ورزی کا الزام ہی عائد نہیں کیا جاسکتا۔

اور نہ ہی کسی مجرم کو سزا دی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ جس شخص نے جرم کیا تھا اگر وہ آج باقی نہیں، تو اس کے جرم کی سزا اس دوسرے شخص کو کیوں دی جائے، جس کا اگرچہ نام وہی ہے لیکن جو درحقیقت مدت ہونی ختم ہو چکا ہو۔

اس مقام پر تم یہ کہو گے سلیم! کہ جس چیز کا نام ہم نے انسانی ذات یا آتما نہیں رکھا ہے وہ درحقیقت اس کا حافظہ (Memory) ہے۔ اگر کسی کا حافظہ خراب ہو جائے تو اسے مافی کے تمام واقعات و حوادث بھول جاتے ہیں۔ اسے قطعاً یاد نہیں رہتا کہ اس نے پچھلے سال کیا کیا تھا اور گزشتہ ماہ کیا وعدہ کیا تھا جی کہ ایسے حوادث (Accidents) بھی پیش آتے ہیں جن میں انسان کا حافظہ کسیر معدوم ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ماضی (Past) کے متعلق کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ اپنا نام تک بھول جاتا ہے۔ مکان تک کا پتہ نہیں دے سکتا۔ بیوی بچوں تک کو نہیں پہچانتا۔ اس کا وہ پُرانا "میں" بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نئے "میں" کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہذا انسانی ذات یا آتما کوئی شے نہیں۔ یہ صرف انسانی حافظہ ہے اور چونکہ حافظہ مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اس لئے موت کے بعد انسان کا کچھ باقی نہیں رہتا۔

یہ اعتراض بظاہر بڑا ذہنی معلوم ہوتا ہے لیکن باوقی تمق اس کی حقیقت نکھر کر سامنے آجاتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسانی ذات (یا نہیں) اپنے تمام فیصلوں کو جسم کے ذریعے بروئے کار لاتا ہے۔ جب میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کسی چیز کو اٹھاؤں تو میرا ہاتھ اس فیصلے کو بروئے کار لاتا ہے۔ جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ اٹھ کر باہر جاؤں تو میرے پاؤں اس ارادے کی تکمیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ فلاح سے میرے ہاتھ یا پاؤں کی حرکت بند ہو جائے تو پھر اس

میں "کاکوئی فیصلہ بردے کار نہیں آتا۔" میں اس نیز کو اٹھا سکتا ہوں جسے اٹھانا چاہوں۔ نہ وہاں جاسکتا ہوں جہاں جانے کا ارادہ کروں۔" اس سے تم کیا سمجھو گے سلیم! کیا یہ سمجھو گے کہ میں "کوئی چیز نہ تھی، یہ درحقیقت ہاتھ پاؤں کی حرکت کا نام تھا۔ جب یہ حرکت بند ہو گئی تو میں بھی ختم ہو گئی (اسی طرح جب سارے جسم کی حرکت بند ہو جائے گی تو میں "کلینتہ ختم ہو جائے گی)؛ میرا خیال ہے کہ تم اب کبھی نہیں کہو گے۔ تم ہی کہو گے کہ "میں" کے فیصلوں کے بردے کار لانے کے جو ذرائع تھے (ہاتھ، پاؤں)، ان میں خرابی آگئی ہے۔" میں "پرستور موجود ہے۔"

اب اسی مثال کو ذرا آگے بڑھاؤ۔ انسانی دماغ (Brain) وہ ذریعہ ہے جس سے انسانی ذات اپنے احساسات کے نقوش کو حسب ضرورت سطح سے اد پر لاتی ہے۔ جب دماغ پر کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، تو اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے اور انسانی ذات کے احساسات کے نقوش، اس شدت سے سطح پر نہیں آتے جس شدت سے پہلے آتے تھے۔ اس کا نام ہماری اصطلاح میں، حافظہ کی کمزوری ہے۔ بعینہ ہر طرح ہاتھ کے اعصاب کی کمزوری سے ہم اس چیز کو اٹھا نہیں سکتے جسے ہم اٹھانا چاہیں (یا جسے ہم پہلے اٹھا سکتے تھے) اور اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی حادثہ سے دماغ مغلوب ہو جائے تو وہ قطعاً اس قابل نہیں رہتا کہ انسانی ذات کے کسی احساس کو بھی بردے سطح لاسکے۔ اسی کا نام مامی کے حادثے کا گم ہو جانا ہے۔ اس سے تم نے سمجھ لیا ہو گا سلیم! کہ دماغ، ایک ذریعہ ہے جس سے انسانی ذات اپنے بعض مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ دماغ خود انسانی ذات نہیں۔ اس لئے دماغ کے خراب ہو جانے یا موت سے بیکار ہو جانے سے یہ مطلب نہیں کہ انسانی ذات بھی ختم ہو گئی۔ بہتیں یاد ہے سلیم! گذشتہ گریموں میں جب تم ایک شام ریڈیو کے پروگرام سننے میں جذب تھے تو یکایک ریڈیو سے آواز آتی بند ہو گئی تھی۔ بہتیں مضطرب تھا کہ ریڈیو اسٹیشن سے براڈ کاسٹنگ بند ہو گیا یا تمہارے سیٹ (Set) میں کوئی خرابی آگئی معلوم یہ ہوا کہ سیٹ ہی میں خرابی آگئی تھی۔ اس وقت اتھوڑی لہریں پرستور تمہارے کمرے میں موجود تھیں۔ ان لہروں میں ریڈیو اسٹیشن سے نشر شدہ پروگرام بھی پرستور موجود تھا۔ لیکن تمہارے لئے ان لہروں کا



اور ان کے بردوش پر گرام کا عدم اور وجود برابر تھا۔ تم محسوس تک نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بہرے اور وہ پر گرام کہیں موجود بھی ہے۔ اب سوچو کہ اگر کوئی شخص، سیٹ کی خرابی سے اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ ریڈیو کی لہریں معدوم ہو گئی ہیں تو اس کا یہ خیال کس قدر غلط ہوگا۔ اسی سے یہ قیاس کر لو کہ دماغ وہ ریڈیو سیٹ ہے جس کے ذریعے انسانی ذہن اپنے احساسات و تاثرات کا مظاہرہ کرتی ہے اگر کبھی دماغ خراب ہو جائے تو انسانی ذات کے احساسات و تاثرات تو بدستور موجود ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کے اظہار کا ذریعہ بیکار ہو چکا ہوتا ہے اس لئے ہم ان تاثرات کو محسوس نہیں کر سکتے۔ حافظہ، انسانی ذات کے احساسات و تاثرات کے ریکارڈر و روم کا نام ہے۔ دماغ اس حافظہ کے مشہود Manifest کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لئے حافظہ اور دماغ الگ الگ چیزیں ہیں۔ دماغ کا تعلق

طبعی جسم Physical Body سے ہے اور حافظہ کا تعلق انسانی ذات (۱) سے جو غیر طبعی ہے۔ کیونکہ وہ تغیرات سے متاثر نہیں ہوتی۔ برگسٹن اس موضوع کو اپنی معرکہ آرا تصنیف: .. Matter and Memory میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ وہ مختلف نظریات

کا تجزیہ کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ

آپ نے اب سمجھ لیا ہوگا کہ حافظہ کیوں دماغ کا فعل نہیں ہو سکتا۔ دماغ، حافظہ کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے اور اسے مادی قالب میں سمو کر اس قابل بنادیتا ہے کہ یہ حال Present پر اپنا تصرف کر سکے، لیکن خالص حافظہ، مادی شے نہیں۔ یہ روحانیت کا مظہر ہے۔ حافظہ کی دنیا حقیقت روح کی دنیا ہے۔

اوسپنسکی تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ دماغ کے خلیات Brain Cells جسم کے دوسرے خلیات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور ناقابل فنا۔ بہر حال اگر اوسپنسکی کے اس نظریے اتفاق نہ بھی کیا جائے، تو بھی یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ دماغ صرف حافظہ کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ حافظہ دماغ کی پیداوار نہیں، حافظہ انسانی ذات پر متم شدہ نقوش کا نام ہے۔ اس لئے دماغ کے خراب یا متزلزل طور پر بیکار ہو جائے

انسانی ذات فنا نہیں ہو جاتی۔ فقط اس کے اظہار کا ذریعہ مٹل ہو جاتا ہے۔

جاگ رہے ہو سلیم! یا سو گئے؟ مجھے تو امید نہیں کہ تم اس قدر خشک موضوع کو دل چسپی سے سن رہے ہو گے۔ لیکن جب تم نے خود ہی ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے تو اسے سبر سے سننا ہی ہو گا۔ اگر اتنی تاب نہ کھتی تو پھر مکتب عشق میں کیا کام تھا۔ آیا کیوں تھا؟

بہر حال، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انسانی ذات، دماغ سے بالکل الگ شے ہے اور دماغ کے مٹل یا بیکار ہو جانے سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پروڈینسر (Erwin Schrodinger) نے ایک جھوٹی سی لیکن بڑی اہم کتاب لکھی ہے (What Is Life)۔ وہ اس میں لکھتا ہے۔

میں "کسے کہتے ہیں؟

اگر آپ "میں" کا تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انسانی تجارب اور حافظہ سے کچھ زیادہ کا نام ہے۔ یہ وہ پردہ ہے جس پر انسانی حافظہ اور تجربہ کے نقوش جمع ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اپنی دنیا کا نور سے مطالعہ کریں گے تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ جسے آپ "میں" کہتے ہیں۔ وہ اس بنیاد کا نام ہے جس پر تجربہ اور حافظے کی غارت اٹھتی ہے۔ اگر کوئی ماہر عمل تنویم ایسا بھی کر دے کہ تیری تمام سابقہ یادداشت یکسر ذہن سے محو ہو جائے۔ پھر بھی تم دیکھو گے کہ اس سے تمہاری "میں" کی موت واقع نہیں ہو جائے گی۔ لہذا انسانی ذات کی ہستی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ نہ ہی کبھی ضائع ہوگی۔

عمل تنویم (Hypnotism) کے متعلق میں نے سلیم! تمہیں مفاد سنایا تھا جسے پہلے نے اپنے ہاں لکھا ہے۔ ایک عامل نے اپنے مہول کو میوٹن کر دیا۔ بالکل بے ہوش اس بے ہوشی کے عالم میں اس کے کہا کہ دیکھو! جب شام کے چھ بجیں تو تم اپنے کمرے کی گھڑی کو اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ اس کے بعد وہ مہول کو ہوش میں لے آیا۔ اس وقت بارہ بجے تھے معمول، ساری دوپہر اور سہ پہر بالکل اچھا بھلا اپنے کام کاج میں مصروف

رہا۔ اسے قطعاً دہشیں نہ تھیں۔ اس کی بیہوشی کے عالم میں عامل نے اس سے کیا کہا تھا۔ چھ بجے کے قریب وہ دوسرے توں کے ساتھ بیٹھا، اپنے کمرے میں تاش کھیل رہا تھا۔ جوں ہی گھڑی نے چھ بجائے وہ ایک لخت اٹھا اور یہ کہہ کر اُسے باہر پھینک دیا کہ اس کی ٹانگ ٹانگ نے میرا ٹانگ میں دم کر رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر نہایت اطمینان سے اپنی جگہ پر آکر بیٹھ گیا اور تاش کھیلنے لگا۔ کیا عمل تنزیم کا اثر ان کے دماغ پر نہیں ہوتا، اس کی ذات پر ہوتا ہے یا دماغ اور دوسرے حواس۔ (بصارت، سماعت وغیرہ) اس نے معطل ہو جاتے ہیں کہ انسانی ذات ان سے اس وقت کام نہیں لیتا چاہتی۔

عمل تنزیم کا ذکر آگیا تو تمہیں ضمتا ایک اور اہم بات بھی سنا دوں۔ معمول سے عالم بے ہوشی میں آپ جوجی میں آئے منواتے جائیے۔ وہ آپ کی ہر بات پر ہاں کرتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بات ایسی کہی جو اس کے عقیدے کے خلاف ہو، تو وہ اس کے جواب میں کبھی ہاں نہیں کرے گا۔ عقیدے کا اثر اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ اس بے ہوشی کے عالم میں بھی آپ اسے معمول کی لوح ذات سے مٹا نہیں سکتے۔ اس کے اندازہ لگا لو سلیم کہ انسان کے معتقدات کا بدلنا، خواہ وہ کیسے ہی غلط کیوں نہ ہوں، کس قدر مشکل کام ہے۔ اب تو تمہاری سمجھ میں یہ بات بھی آگئی ہو گی کہ مسلمان اپنے غلط مذہب کو چھوڑ کر کیوں قرآن کے قریب نہیں آتا۔ حالانکہ اس کی تعلیم اس قدر عقل و بصیرت کے مطابق اور علم و دانش کو اپیل کرتی ہے۔

پھر حال۔ یہ تم نے سمجھ لیا سلیم کہ

۱۔ انسان جسم ہی کا نام نہیں جس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو طبعی تغیرات سے متاثر نہیں ہوتی۔ اسے انسانی ذات، یا نفس، یا آتاما یا ایویا خودی یا شخص کہتے ہیں۔

۲۔ انسانی ذات دماغ کا نام نہیں۔ دماغ وہ ذریعہ ہے جس سے انسانی ذات اپنے نعوش کا مظاہرہ کرتی ہے۔ دماغ کے خراب ہو جانے سے انسانی ذات کے ان نعوش کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے یہی نہیں کہ دماغ کے بیکار ہو جانے سے انسانی ذات کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسانی ذات ہر طرح

سے ختم نہیں ہوتی۔

قرآن نے انسانی ذات کے متعلق کہتا ہے کہ اس کا تعلق مادی دنیا سے نہیں جس میں ہر آن تغیرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسے اس نے ”روح خداوندی“ یا ( Divine Energy ) سے تعبیر کیا ہے جو تغیرات سے لمبہ و بالا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں تک انسان کے جسم کی طبعی ساخت کا تعلق ہے اس میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں۔ استغفارِ رحل سے ان دونوں کی ابتدا ہوتی ہے اور دونوں رحم مادر کے اندر مختلف پہلو بدلتے ہوئے ایک خاص شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق میں ایک نئی منزل آتی ہے اور وہ یہ کہ فنغنا فیہ من روحنا اس میں الوہیاتی توانائی ( Divine Energy ) کا کرشمہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی کا نام انسانی ذات یا نفس یا آتا یا خودی ہے۔ اسی سے انسان صاحب اختیار و ارادہ ہوتا ہے اور اسی سے ان کی انسانیت مرتب ہوتی ہے۔ یہ ”روح خداوندی“ یا انسانی ذات ہر انسانی بچہ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لیکن محض اسکا فی شکل ( Potential Form ) میں اس کی اسکا فی قوتیں مناسب نشوونما پانے سے ( Develop ) ہو کر بتدریج مشہور ( Realised ) ہوتی جاتی ہیں۔ اس کا نام تربیت ذات یا ربوبیت ہے۔ اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تزکیہ کے لفظی معنی نشوونما ( Growth ) کے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قد احکم من زکھا جس نے اسے نشوونما دے کر ( Develop ) کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کی کھیتی پر دان چڑھ گئی اور قد خباب من دسہا۔ اور جس نے اسے مٹی کے تودے کے نیچے دبا دیا وہ برباد ہو گیا۔ سارا قرآن اسی اجمال کی تفصیل ہے کہ انسانی ذات کی نشوونما (ربوبیت) کس طرح ہوتی ہے اور اس کی ربوبیت سے کس طرح نوع انسانی کی مضر صلاحیتوں میں بالیدگی اور کثرت دگی آتی جاتی ہے یہ موضوع الگ ہے۔ اور اس کے لئے ہمیں ابھی کچھ دقت تک اور انتظار کرنا ہوگا۔ جب تک انسان کی ذات (یا خودی) خام رہتی ہے وہ خارجی حوادث کے پھیتروں سے متزلزل ہوتا رہتا ہے لیکن جوں جوں اس میں پختگی آ جاتی ہے وہ کوہ پیکر بن جاتا ہے۔



تم نے سلیم! اوپنکی کو تو پڑھا ہے لیکن شاید اس کے استاد گرجیف کی کتاب (All And Everything) کا مطالعہ نہیں کیا۔ اوپنکی نے گرجیف سے پوچھا کہ کیا انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے؟ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ

اگر انسان برآں بدلتا رہے۔ اگر اس میں کوئی شے ایسی نہ ہو جو خارجی تغیرات سے متاثر نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو موت کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن اگر وہ خارجی اثرات سے آزاد ہو جائے۔ اگر اس میں اس شے کی کمزور ہو جائے جو اپنی زندگی جتنے تو یہ شے کبھی مر نہیں سکتی۔ نام حالات میں ہم ہر تباہی مرتے رہتے ہیں۔ خارجی حالات بدلتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہم بھی بدل جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے مستقل آقا کو نشور نما دے لے تو یہ خارجی تغیرات سے غیر متاثر رہ سکتا ہے اور اس طرح طبعی جسم کی موت کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے

اتہال نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ

زندگانی ہے صدف۔ قطرہ نیاں ہر خودی  
وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے  
ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گہر خودی  
یہ کبھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے

مغرب کا فکر جو مادیت پر مبنی ہے، اس شے کے وجود سے انکار کرتا ہے اور انسانی زندگی کو محض طبیعیاتی زندگی تک محدود سمجھتا ہے۔ یہ درحقیقت رد عمل ہے عیسائیت کی اس خافاہیت کا جس میں دنیا کو نا ثبات اور روح کو اہل کائنات قرار دے کر ترک دنیا کو مقصود زندگی بتایا گیا تھا۔ یہ تصور افلاطونی فلسفہ اشال سے مستعار لیا گیا تھا۔ یہی وہ تصور تھا جو ہندوستان میں ویدانت اور ایرانی میں بقوت کے نام سے چمکا اور اسی راستے سے اسلام کے اندر بھی آپہنچا۔ اور اس طرح پہنچا کہ اسے یکسر اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ اس نقطہ نگاہ سے اگر خود کو سلیم! تو تم دیکھو گے کہ ایک اچھے دماغ کا انسان اگر غلط راستے پر پڑ جائے تو وہ نوع انسانی کے لئے کس قدر نقصان عظیم کا باعث بن جاتا ہے۔ افلاطون (Plato) نہایت طباع اور ذہین

منکر تھا۔ لیکن غلط راستے پر پڑ گیا۔ اس نے اس غلط رشت کو اپنے منطقی دلائل کی بنا پر ایسا حقیقت بنا کر دکھایا کہ اس سے قوموں کی قومیں متاثر ہو گئیں۔ اس وقت انسانی دنیا کی شاید ہی کوئی فکر ایسی ہو جو کسی نہ کسی رنگ میں افلاطونی فکر سے متاثر نہ ہوئی ہو۔ بعض مقامات پر یہ اثر ایسا گہرا ہوا کہ اس نے مذہب کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب غور کر سلیم! کہ اس دواڑھائی ہزار سال کے عرصے میں، اس ایک دماغ کی غلط فکر نے انسانیت کو کس قدر متبیل میں دھکیلے رکھا ہے اگر وہ اس غلط فکر کو اختیار نہ کرتا تو آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ قرآن اس فکر کے خلاف اعلان جنگ تھا اس نے مادی دنیا اور انسانی ذات کے مقام کا صحیح تصحیح تعین کیا اور کھلے کھلے الفاظ میں بتایا کہ کس طرح دنیا کی تسخیر اور اس کے حاصل کا صحیح مصروف، انسانی ذات کی نشو و بالیدگی کا موجب بنتے ہیں۔ مسلمانوں نے قرآن کے اس فکر کو عملی رنگ دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ قرآن کے الفاظ میں ان کے تمدن کی جڑیں مادی دنیا کے پاتال میں پھنس گئیں اور اس کی شاخیں بلند کائنات کی فضاؤں میں جھڑپیں رہی تھیں۔ یہ قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا عربی ذہن تھا۔ جو طلسم افلاطون سے متاثر نہیں تھا لیکن اس کے بعد جب عجمی ذہن اسلام کے دائرے میں آیا، جو حکیم افلاطونی قالب کا ساختہ پرواختہ تھا، تو اس نے خود اسلام ہی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ یہی عجمی اسلام ہے سلیم! جو ہزار برس سے ہمارے رگ و پے میں اس طرح سرایت کر چکا ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ نکل گیا تو اس کے ساتھ ہی ہماری جان بھی نکل جائے گی۔ بقول مومن

در دہے جاں کے عومں ہر رگ و پے میں ساری  
چارہ گر ہم نہیں ہونے کے جو درماں ہوگا

بہر حال سلیم! یہ ہے انسانی ذات جو انسانی جسم کے ساتھ فنا نہیں ہو جاتی۔ انسان کے تمام اعمال حیات، حتیٰ کہ اس کی نگاہ کی جنبش اور دل کی لغزش سب انسانی ذات پر اپنا نقش مرتب کرتے

رہتے ہیں۔ انسان کو اس کا احساس و شعور ہویا نہ ہو، اس کا کوئی عمل اور ادہ اس کی ذات پر اپنا اثر چھوڑ  
 بغیر نہیں رہتا۔ اس کا نام ہے قانون رکانات عمل۔ یہی ہے وہ نامہ اعمال " جس میں سب کچھ ریکارڈ ہوتا  
 رہتا ہے۔ یہی ہے وہ میزان عمل جس میں سب کچھ تلسا رہتا ہے۔ نیک انسان وہ ہیں جن سے انسانی ذات  
 بچنگی حاصل کرتی ہے۔ برائی اسے کہتے ہیں جس سے اس میں منفع پیدا ہوتا ہے اس کے لئے کس قسم کے معاشر  
 کی ضرورت ہے اور اس معاشرہ میں کس طرح انسانی ذات کی نشوونما ہوتی رہتی ہے، اس کے متعلق کسی دوسرے  
 خط کا انتظار کرو، اس زندگی میں انسانی ذات، جسم کو اپنی توانائیوں کے برے کارلانے کا ذریعہ بناتی ہے۔

جسم کے انتشار کے بعد رجبے طبعی موت کہا جاتا ہے، انسانی ذات کے اعمال کے ظہور (Manifestation)  
 کے لئے کوئی اور ذریعہ مل جائے گا۔ ذرائع کے بدل جانے سے اس شے تبدیل نہیں ہو جاتی  
 ظروف کی تبدیلی سے منظروف کا کچھ نہیں بگڑتا۔ شراب مینا میں ہو یا ساہنیں، اس کے جوہر کیف آؤدی رشتہ  
 پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ غالب تو یہاں تک بھی کہہ گیا ہے کہ پیالہ نہیں تو ادک ہی سے سی۔ شراب تو بہر کیف شراب  
 ہی رہتی ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا سلیم! کہ میں انسانی جسم کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ چونکہ  
 جسم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسانی ذات اپنی توانائیوں کی نمود کرتی ہے اس لئے اس ذریعہ کا مضبوط  
 متوازن اور درست ہونا نہایت ضروری ہے اگر مقنہ (Bulb) پائنتی کی طاقت (5 Candle

power) کا ہے تو بجلی کی ہر کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو ان میں سے نہایت مدہم روشنی نکلے  
 گی۔ اس کے برعکس اگر مقنہ سو بجی کا ہے تو کمرہ جگمگا اٹھے گا۔ کرنٹ و دونوں صورتوں میں ایک ہی جیسی ہے  
 لیکن اس کی نمود، بلب کی طاقت کے مطابق ہے۔ اس لئے کرنٹ کے طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلب کا  
 طاقتور ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مادی کائنات کی تسخیر اس قدر اہمیت دیتا ہے۔ حقیقت  
 یہ ہے کہ اس نے انسانی ذات کی نشوونما کا پروگرام ہی یہ بتایا ہے کہ انسان مادی اشیائے کائنات کو مسخر  
 کرتا جائے اور اپنی تسخیر کے حاصل کو نوع انسانی کی نشوونما کے لئے عام رکھے اسے نظام ربوبیت کہتے ہیں لیکن

اس کی تشریح کا یہ موقع نہیں، جب قدر انسان ربوبیت عام میں زیادہ سعی و کاوش کرتا ہے، جس قدر وہ اپنی محنت کے ثمرات کو عام کئے جاتا ہے۔ اسی ذرا اس کی ذات میں کث و کی اور استحکام پیدا ہوتا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تا آنکہ اس کا طبعی جسم، علم قوانین طبعی کے ماتحت، متحرک سے ساکن ہو جاتا ہے یعنی اسے موت آ جاتی ہے، لیکن اس کی ذات، زندگی کی اس سطح سے آگے نکل کر دوسری سطح پر جا پہنچتی ہے اور اپنے سفر کی اگلی منزلیں طے کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔

میر نے دیکھ لیا سلیم کہ انسانی ذات کی ہستی کے اقرار اور انکار سے کس طرح زندگی کا پورا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اگر انسانی ذات کا استمرار کر لیا جائے تو پھر خدا پر ایمان، اور مکافات عمل کے غیر متبادل قانون پر ایمان ایک حقیقت ثابتہ بن کہلانے آ جاتے ہیں۔ اگر انسانی ذات ہی سے انکار کر دیا جائے تو اس کے بعد زندگی کی ہستی پر ایمان کے کچھ معبر رہتے ہیں اور نہ ہی قانون مجازات کی کچھ حقیقت اس کے بعد زندگی محض حیوانی سطح (Animal Level) پر اترا آتی ہے۔ جس کے سامنے جسم کی پرورش کے علاوہ، نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نہ مفہوم، نہ کوئی نصب العین ہوتا ہے نہ منزل۔ قرآن کے الفاظ میں **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** لوگ اس بنیادی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کی زندگی فقط اتنی رہ جاتی ہے کہ یقیناً **وَيَا كَلُونَ** کما قائل (الافعامہ) وہ اسی طرح سامان زینت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں جس طرح حیوان، اور پھر ان ہی کی طرح کھانی کر طبعی موت مر جاتے ہیں۔ بلکہ اس فرق کے ساتھ کہ حیوانات کو رزق کی تلاش کبھی اس طرح جربشان نہیں کرتی جس طرح انسان کو کرتی ہے اور حیوانات کو موت کا تصور بھی کبھی نہیں سنا۔ اس لئے کہ حیوانات موت کے تصور سے آشنا ہی نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس، انسان ہر وقت موت کے تصور سے بدھ رہتا ہے۔

یہ ہے سلیم! وہ نبیا جس پر اسلامی پہنچ زندگی کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ کیا اب تم سمجھ گئے یا نہیں کہ انسانی زندگی اس جسم کا نام نہیں۔ اس کے سوا کچھ اور بھی ہے۔ اردہ "کچھ اور" ایسی چیز ہے



جو جسم کے ساتھ فنا نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔

لیکن اس حقیقت کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ اس ائیو یا انا کو حیاتِ جاہد بطور استحقاق نہیں ملتی، حاصل کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس جنت کے متعلق جس میں آدم دوبارہ داخل ہو گا کہد یا کہ وہ مرے تہاے اعمال کا نتیجہ ہو گی، بطور بخشش نہیں مل جائے گی۔ اگر میں اس تفصیل میں چلا گیا کہ جنت کسے کہتے ہیں اور جہنم کیا ہوتی ہے، تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ لیکن اس تفصیل میں گئے بغیر سردست انا سمجھ لینا کافی ہو گا کہ ہمارا ہر عمل، ہمارے ائیو (انا) میں جنت یا جہنم کی تخم ریزی کرتا رہتا ہے۔ وہ جو انا نے کہا ہے کہ جہنم ایک خطہ زہریر ہے۔ اس میں داخل ہونے والے اپنا اپنا اندھن، اپنی پیٹھ پر لاد کر لے ہیں۔ تو اس استعارہ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی لئے اقبال نے کہا ہے کہ عملِ خیر وہ ہے جس سے انا فی ائیو پختگی حاصل کر لے اور عملِ شر وہ جس سے اس میں ضعف و انتشار پیدا ہو جائے اس سے ظاہر ہے کہ انا فی ذات وہ میاں ہے جس سے خیر اور شر کا تعین ہوتا ہے۔ اگر انا فی ذات سے انکار کر دیا جائے تو دنیا میں خیر اور شر کا معیار ہی باقی نہیں رہتا۔ انا فی ذات میں بوں جول پختگی آتی جاتی ہے، اس کی انفرادیت محکم ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ اس میں ایسی احدیت (Uniqueness) آ جاتی ہے کہ اپنی ذات میں یکسر منفرد ہو جاتی ہے ایسی منفرد کہ، اقبال کے الفاظ میں یہ انائے مطلقِ ر خدا کے حضور بھی اپنی انفرادیت کو قائم رکھتی ہے، اس میں جذب نہیں ہو جاتی۔

سجودِ محکم گزار اندر حضورش

مشو نا پیدا اندر بحرِ نورش

یہی فرق ہے وحدتِ وجود کے غبی تصور اور انا فی ذات کے قرآنی تصور میں۔ وحدتِ وجود، اودیت کے

تبع میں انسانی ذات کا منتہی یہ قرار دیتا ہے کہ وہ خدا کی ہستی میں جذب (فتنا) ہو جائے۔ لیکن قرآن سے اس تصور کی تائید نہیں ہوتی۔ اور یہی متراپی تصور ہے جسے اقبال نے پیش کیا ہے۔ اسی بنا پر اقبال عالمگیر حیات Universal Life کا بھی قائل نہیں۔ وہ زندگی کی انفرادیت کا قائل ہے۔ اس کے نزدیک خدا بھی ایک فرد ہے۔ بے مثل و بے نظیر فرد۔ اس لئے جوں جوں انسانی ذات اپنے اندر خدا کی صفات کو مشہود کرتی جاتی ہے وہ انفرادیت حاصل کرتی جاتی ہے۔

اوہو! تم کہو گے کہ میں نے پھر خط میں فلسفیانہ گفتگو شروع کر دی۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے انسانی ذات کے متعلق بات چھیڑ دی۔ اس میں اگر فلسفہ نہیں آئے گا تو کیا داغ کے شعر آئیں گے۔  
اچھا! لو اللہ بلی!

اپریل ۱۹۵۳ء

# سلیم کے نام دستوال خط

(کیونزیم اور سلام)

لاؤ افسار و برگ آستان

نفی بے اثبات، مرگ آستان

میں سلیم! نہیں ایک عرصہ سے کہتا چلا آ رہا تھا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی مختلف تحریکوں کے پس منظر تفیاتی اسباب و علل اور سیاسی محرکات و مؤیدات سے آگہی حاصل کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ لاعلمی، یا سطحی معلومات کی وجہ سے تم بھی اس طوفان میں بہہ جاؤ گے۔ جس میں ہمارے ملک کے نوجوان عام طور پر رہے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ لیکن چونکہ مہتاری فطرت سلیم ہے اس لئے تم نے پاؤں اکڑنے سے پہلے آواز دیدی اب مجھے امید ہے کہ تم سنبھل جاؤ گے۔ ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ہر ایک کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جس سے پوچھئے وہ کیونزیم کے متعلق اتنا ہی جانتا ہے کہ یہ ایک معاشرتی نظام کا نام ہے جس میں تمام لوگوں میں دولت کی تقسیم مساویانہ ہوتی ہے اور امیر و غریب، مزدور اور سرمایہ دار، زمیندار اور کاشتکار کا امتیاز مٹ جاتا ہے، جس سے سب خوش حال اور مرفہ الحال ہو جاتے ہیں۔ سرمایہ دار کسی غریب کا خون نہیں چوس سکتا اور غریب محض پیٹ کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اپنی جان تک اہل دل

کے ہاتھوں فروخت نہیں کرتا اور یوں یہ دنیا جو اس وقت سرمایہ داری کی لعنت سے غریبوں کے لئے جہنم بن رہی ہے، سرت و اعلیٰان کی جنت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ معاشی نظام کا یہ منظر ایسا خوش آئند ہے کہ ہر شخص رواں دواں اس کی طرف کھینچے جلا جاتا ہے اور یہ نگاہ فریب جاذبیتیں اسے اتنی فرصت ہی نہیں دیتیں کہ وہ اس کے گرد پیش پر ایک نظر ڈال سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ داری کی لعنت نے فی الواقعہ جہور کو اس قدر ستار کھا ہے کہ ان بھوکوں محتاجوں اور بے کسوں کو جہاں کہیں سے روٹی کا اشارہ ملتا ہے یہ اس کی طرف لپک کر جاتے ہیں۔ اور اس باب میں یہ سچے بھی ہیں۔ بھوکے میں اس کی تاب ہی نہیں جوتی کہ وہ اس کی تحقیق کرے کہ جو حلوہ اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کہیں زہر تو نہیں ملا رکھا بھوک کی ایسی جانگس شدت میں اس تمیز کا ہوش رکھنا ناممکن و یوانہ نیست۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان کے نزدیک جان سے بھی زیادہ کوئی متاع ہو۔ موجودہ معاشرہ میں ایسی متاع عزیز کی تلاش، سعی و محاسن ہے کہ اس معاشرہ کی بنیاد ہی "روٹی" پر استوار ہے۔ اس لئے ہمارے دور کا بھوکا مجبور و معذور ہے کہ وہ "روٹی" کی آواز پر لبیک کہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی تحریکوں کی کامیابی کا راز ان تحریکوں کے ذاتی جوہروں (Intrinsic values) میں نہیں بلکہ ان متاع میں ہے جو ہمارے دور کے اعلیٰ سی نظام نے پیدا کر رکھے ہیں۔ اس نظام میں غربت اور فلاکت نے جس درجہ کی شدت اختیار کر رکھی ہے اس کے پیش نظر اگر ہر غریب پیدا کنٹی کمیونسٹ دکھائی دیتا ہے تو یہ کچھ تعجب انگیز نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک نہایت دردمند دل عطا فرمایا ہے جو ہر مظلوم کی مصیبت پر تڑپ اٹھتا ہے۔ لہذا ہمارے لئے اس غریبوں کی ہمدردی کے جذبہ سے متاثر ہونا بھی مستبعد نہ تھا۔ بنا بریں مجھے اس کے متعلق بھی کوئی شکایت نہیں۔ وہ بد بخت شقی القلب ہے جو غریبوں اور مفلسوں کی مظلومیت پر خون کے آئینہ ہٹا اور ان کے دکھ کی دوا ڈھونڈنے میں دن اور رات کی تمیز ردا رکھے۔ لیکن مجھے جس بات کا افسوس ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم نے اس تحریک کا صحیح مطالعہ نہیں کیا اور اپنی روٹن کے خلاف، محض جذباتی طور پر اس کے متعلق رائے قائم کر لی کہ کمیونزم اور اسلام ایک ہی چیز ہے اور اگر اسلام کچھ ادا ہے تو ایسے اسلام کو اور ہمارے اسلام ہے۔



تم نے شدت جذبات میں اس ہول کو بھی فراموش کر دیا کہ لا تقف ما لیس لك به علم جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو۔ تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے اس کے متعلق پوری پوری معلومات حاصل کرتے۔ اور پھر رائے قائم کرتے۔ بہر حال جیسا کہ میں نے پہلے لکھا ہے یہ غنیمت ہے کہ تم نے عملی اقدام سے پہلے اس کے متعلق دریافت کر لینا ضروری سمجھا۔ یہی تمہاری فطرت سلیم کی شہادت ہے۔

کیونترم، معاشی نظام کا نام نہیں۔ یہ ایک پورا فلسفہ زندگی ہے اور معاشی نظام اس کے ایک گوشے کا منظر۔ لہذا جب ہم کیونترم کے متعلق گفتگو کریں تو ہمارے سامنے پورا فلسفہ معیات ہونا چاہیے نہ صرف روس کا معاشی نظام۔ فلسفہ حیات کے معنی یہ ہیں کہ ہم زندگی کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ کونسی امتداد (Values) ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ جس طرح کیونترم ایک فلسفہ زندگی ہے اسی طرح اسلام بھی ایک فلسفہ زندگی ہے۔ لہذا یہ کہنے سے پہلے کہ کیونترم اور اسلام ایک ہی چیز ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ان دونوں کا فلسفہ حیات ایک ہی ہے۔ اگر ایک ہی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ لیکن اگر ان کے فلسفے مختلف ہوں تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے معاشی نظام اور کیونترم کے معاشی نظام میں مشابہت پائی جاتی ہے لیکن اتنے سے تشابہ سے یہ دونوں از مرز (Isms) ایک تو نہیں ہو سکتے! یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ دو کہ ہندوستان کی حکومت نے امتناع شراب کا حکم دیدیا ہے لہذا وہاں کی حکومت اسلامی حکومت ہے۔ یا یہ کہ مرزا ارشد کی شکل حمید ریکانی سے بہت ملتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کی سیرت بھی ایک ہی ہے۔ بعض جزا کے تشابہ سے کل یا ظواہر کے تشابہ سے، اہل کی کیا لازم نہیں آتی۔

مشکل یہ ہے کہ تم فلسفہ کے مبادیات تک سے بھی واقف نہیں ہو، اس لئے تم سے فلسفیانہ موضوعات پر گفتگو میں بڑی دشواری پیش آتی ہے، میں نے اسی دشواری کے پیش نظر تم سے کبھی فلسفیانہ انداز میں گفتگو نہیں کی

لیکن جس بات کا مدار ہی فلسفہ پر ہو اس کے متعلق کیا کیا جائے؟ میں کوشش کروں گا کہ فلسفیانہ اسلوب سے کچھ نام فہم زبان میں بات سمجھائی جاسکے۔

کیونکہ مارکس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مارکس ایک فلسفی تھا۔ لیکن اس کا فلسفہ متفرق تھا ہیگل کے فلسفہ پر۔ لہذا مارکس تک پہنچنے کے لئے ہیگل کے فلسفہ کے متعلق دو چار باتیں جاننا بنیاد ضروری ہیں۔ ہیگل (Hegel) کے فلسفہ کو عام طور پر فلسفہٴ اصداد (Opposites) کہا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہر شے اپنی ضد سے قائم ہے۔ بلکہ یہ بھی کہ انسانیت نے جس قدر ترقی کی ہے وہ اصداد ہی کی جنگ دیکھ کر سے کی ہے۔ لیکن ان اصداد کا دائرہ صرف تصور اور فکر (Ideas and Thought) کی دنیا تک محدود ہے۔ محدود ہی نہیں بلکہ وہ اصل حقیقت صرف تصور کو جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک تصور Idea جب اپنی ضد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس میں سے اس کی ضد پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں کے تضاد سے ایک نئے تصور کی تخلیق ہوتی ہے جس سے پہلے تصور کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس کے لئے وہ دلیل یہ لاتا ہے کہ ہر تصور محدود اور ناقص ہوتا ہے۔ اس نقص اور محدودیت کی وجہ سے وہ اپنی ضد پیدا کرتا ہے۔ یہ نیا تصور اپنے سے پہلے تصور کے ناقص پہلوؤں کا ابطال کرتا ہے۔ لیکن ان ناقص پہلوؤں کا کچھ نہ کچھ اثر اس کے اندر باقی رہتا ہے۔ یہ تصور درست اختیار کر لیتا ہے اور پھر اپنی انتہائی بے چھکری ایک نئے تصور کی تخلیق کرتا ہے جو اس کی ضد ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہتا ہے۔ ہیگل اس عمل کا نام جدلی عمل، Dialectical Process قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جدلی عمل زندگی کی عین فطرت ہے۔ ایک غمی قوت ہے جو ممان کو بار بار اس پر آمادہ کرتی رہتی ہے کہ وہ چلانے تصورات کی جگہ نئے تصورات پیدا کرتا ہے۔ جو پہلے تصورات کی نقیص یا ضد ہوں۔ اس غمی قوت کو ہیگل روح عالم (World soul) کہہ کر بیان کرتا ہے۔ یہ روح عالم ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس کے متعلق ہیگل کہتا ہے کہ اس سے اس روح کو خود اپنی ذات کی تکمیل مطلوب ہوتی ہے۔

تم سلیم! کہو گے کہ یہ لفظوں کا گورکھ دھند کیا ہے۔ لیکن تم ذرا غور سے دیکھو گے تو تمہیں نظر آجائے گا کہ اسی لفظی گورکھ دھند سے کی بنیاد پر زندگی کی پوری کی پوری عمارت قائم کر دی گئی ہے۔ ہر گیل کے نظریہ کا حاصل یہ ٹھہرا کہ:-

(۱) دنیا میں کوئی قدر (Value) مستقل طور پر اپنا وجود نہیں رکھتی۔ ہر قدر میں نقص موجود ہوتا ہے۔ وہ تغیرات کی دنیا میں چکر کاٹتی ہے اور اس کے بعد ایک نئی قدر پیدا کرتی ہے جو اس کی ضد ہوتی ہے۔ یہ نئی قدر بھی اپنی ذات میں مکمل یا مستقل نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک اور قدر کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔

(۲) یہ سلسلہ تخریب و تعمیر ایک غنی قوت کی تحریک پر قائم ہے اور اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ غنی قوت اپنی ذات کی تکمیل کرے۔

(۳) کائنات میں مادہ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ اس کی بنیاد تصورات (Ideas) پر قائم ہے۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ

دلی خدا غنی قوت یا روح عالم ابھی اپنی ذات میں مکمل نہیں۔ بلکہ وہ تکمیل ذات کے لئے تصورات کے تعمیری اور تخریبی چکر میں پھنسا ہوا ہے۔

(۴) دنیا میں مستقل اقدار (Permanent Values) کا کہیں وجود نہیں۔ ہر تصور و قدر اپنے اندر لغت لٹا رکھتا ہے اور ایک حد تک پہنچ کر خود معدوم ہو جاتا ہے اور ایک نئے تصور (قدر) کی تخلیق کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ یہ نئی قدر پھر اپنے اندر نقائص رکھتی ہے اور اس طرح تغیرات کا یہ سلسلہ حوادث جاری ہے۔ لہذا دنیا میں کوئی شے ناقابل تغیر و تبدل نہیں۔

(۵) دنیا میں جنگ و پیکار صرف تصورات کی ہوتی ہے، مادیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ لہذا یا تو مادہ اپنا وجود ہی نہیں رکھتا۔ اور اگر وہ وجود رکھتا ہے تو روح سے یکسر الگ شے ہے۔ ان دونوں میں باہمی استخراج نامکن ہے۔

تم کہو گے کہ ان چیزوں کو کیونکر سے کیا واسطہ؟ اور یہ اس لئے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، تم نے کیونکر سے کو  
نقطہ روس کا ماساچی نظام سمجھ رکھا ہے۔ بہر حال ہیگل کے فلسفہ کے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھو۔

\*\*\*

مارکس (Karl Marx - 1818 - 1883) ہیگل کے فلسفہ کا تئ تھا، لیکن چار ہی قدم آگے چل کر  
اس نے ہیگل سے ایسا اختلاف کیا کہ ہیگل کا سارا فلسفہ اس کے ہاتھوں میں نہیں ہو گیا۔ اس نے ہیگل سے اس باب  
میں اتفاق کیا کہ تاریخ جنگ اصدا کی داستان ہے۔ ایک نظام قائم ہوتا ہے، جب وہ اپنے عروج کی انتہا  
تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر سے بعض مخالفت قوتیں وجود کو ش ہوتی ہیں۔ یہ مخالفت قوتیں، اس نظام کو تباہ کر کے  
اس کی جگہ ایک جدید نظام مسلط کر دیتی ہیں۔ اور یہ جنگ اسی طرح آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔

تم نے سلیم! غور کیا کہ مارکس کی اس موافقت میں کتنے بڑے اختلافات کا پہلو نمایاں ہے۔ ہیگل  
نے کہا تھا کہ ایک تصور (Idea) کی جگہ دوسرا تصور لے لیتا ہے اور یہ جنگ اصدا، تصورات (Ideas)  
کی جنگ ہوتی ہے۔ مارکس جنگ اصدا کا تو قائل ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جنگ تصورات کی نہیں، مختلف  
”نظام ہلے عالم“ کی ہوتی ہے۔ ہیگل کے نزدیک انقلاب انسانوں کی تصوراتی رد اخلی دنیا میں ردنا  
ہوتا ہے مارکس کے نزدیک ردنا دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ تمام انقلابات انسان کی خا  
دنیا میں ردنا ہوتے ہیں اور انسانی تصورات (Ideas) ان ہی خارجی انقلابات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔  
یعنی ہیگل کے نزدیک کائنات کی بنیاد تصور Idea پر ہے۔ لیکن مارکس کے نزدیک اس کی بنیاد خالص  
مادہ Matter پر ہے۔ ہیگل کے فلسفہ کی رو سے انسان کا خارجی ماحول، اس کے تصور و فکر کی تبدیلی  
سے بدلتا ہے مارکس کے فلسفہ کی رو سے انسانی فکر و تصور، اس کی مادی دنیا کے تغیرات کے مطابق  
بدلتے ہیں۔ بالفاظ دیگر مارکس نے ہیگل کے جدلی تصور (Dialectical Idealism) سے  
جدلی طریق (Dialectic) کو تولے لیا۔ لیکن اس کی تصوری (Dialectic) کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ



خالص مادیت کو دیدی۔ اس لئے مارکس کے فلسفہ کو جدلی مادیت (Dialectical Materialism) کہتے ہیں۔ ہیگل کے نزدیک اس جنگِ اصدا کی محرک روح عالم پارو ح مطلق (Absolute Spirit) تھی۔ اگرچہ وہ روح نامیکل تھی اور اس نے اس تمام سلسلہ جنگ و پیکار کو اپنی تکمیل ذات کے لئے قائم کر رکھا تھا۔ لیکن مارکس نے کہا یہ مطلقیت (Absolutism) انسان کو حاصل ہے۔ انسان کے مادہ کو کوئی قوت نہیں۔ مادہ سے تو انائی از خود پیدا ہوتی ہے اور یہی از خود پیدا شدہ تو انائی Self-generated (Energy) کائنات میں حرکت کا موجب ہے۔ یہ ہے مارکس کے فلسفہ کی بنیاد۔ یعنی خالص مادیت۔ (Materialism) مادیت کا لفظ تو تم دن میں سینکڑوں بار سنتے ہو گے لیکن مجھے یقینی طور پر معلوم نہیں کہ تم اس کے مفہوم سے بھی واقف ہو یا نہیں۔ میں نے ایک دفعہ تمہیں (Heackel) کی کتاب (Riddle of the Universe) بھیجی تھی۔ خدا معلوم اسے تم نے پڑھ لیا تھا یا وہ بھی نادلوں کے ساتھ کباڑیوں کے ہاں چلی گئی۔ یا شاید تم نے چو لھے کی نذر کر دی۔ اگر تم نے اسے پڑھا تھا تو تم نے دیکھا ہو گا کہ ہیگل کائنات میں سات سمے بتاتا ہے۔

(۱) مبداء حیات

(۲) ربط اشیائے فطرت

(۳) مبداء فکر و لسان

(۴) انسانی اختیار و ارادہ

(۵) ماہیت مادہ و تو انائی

(۶) مبداء حرکت اور

(۷) مبداء شعور

ہیگل کے نزدیک یہ سات سمے، دو بنیادی اصولوں کے ماتحت حل ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ "مادہ اور قوت غیر متبدل

ہیں " اور دوم یہ کہ کائنات میں عمل ارتقا جاری ہے: جس سے مفہوم یہ ہے کہ غیر شعور و غیر ذی حیات مادہ (matter) سے ارتقائی طور پر زندگی ("Life") اور "شعور" Consciousness پیدا ہو جاتا ہے۔  
چلے! کائنات کے معے کا حل دریافت ہو گیا!

اتنی سی بات کتنی جیسے افسانہ کر دیا

یہ ہے سلیم! مادیت یعنی مادہ، از خود موجود ہو گیا اور پھر عمل ارتقا سے اس سے زندگی، حرکت، ارادہ، شعور، سب کچھ پیدا ہو گیا۔ جب تک ان اجزاء میں ربط یا تہی قائم ہے (جس کا نتیجہ زندگی اور شعور ہے) انسان زندہ ہے اور یا شعور۔ جب یہ اجزاء پریشان ہو جاتے ہیں تو زندگی اور شعور ختم ہو جاتا ہے اور انسان مٹ جاتا ہے۔  
جہاں تک فلسفہ مادیت کا تعلق ہے، مارکس پر ایک اور غلام فخر کا اثر تھا۔ اس کا نام تھا Ludwig Feuerbach یہ ہیکل کاٹا گرد تھا اور عیسائیت کا بنیادی دشمن۔ عیسائیت کی تخریب کے لئے اس نے فلسفہ مادیت کی عام نزدیکی کی۔ اس کی کتاب Essence of Christianity اس کے مذہب کی "بائبل" ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ "فطرت کے ماوراء کسی شے کا وجود نہیں۔ مذہب جن مازق الفترت مسیحیوں اور طاقتوں کا ذکر کرتا ہے وہ ذہن انسانی کی تخلیق ہیں: لہذا مارکس کے نزدیک سب سے سخت تنقید مذہب کی تنقید ہے۔ اس لئے کہ مذہب انسانوں کے لئے افیون کا حکم رکھتا ہے: وہ کہتا ہے کہ

مذہب، انسانی ذہن کی پیداوار ہے، انسان مذہب کی پیداوار نہیں، مذہب اسے وہی فن و اہستہ رکھتا ہے جو یا تو ابھی تک اپنے مقام انسانیت سے بے خبر ہے یا جس نے اس مقام کو پا کر پھر سے اسے کھو دیا ہے۔ مذہب مصلوبوں کی سسکیاں، ایک بھری دنیا کا تلب اور ان حالات کی روح ہے جن میں رنج و کام نام نہیں۔ مذہب کے فنکار ہیں یقینی، ان کی سترت کارانہ ہیں۔ احکامات، مذہب، مابعد الطبیعیات اور دیگر تمام تصورات سب کے سب تحقیق آزادی کے دشمن ہیں۔ ان کی کوئی تاریخ نہیں، تاریخ مذہب مادی انسان کی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مارکس کے نزدیک مذہب، اخلاقیات، مابعد الطبیعیات اور ہیتم کے دوسرے تصورات کا کوئی حقیقی وجود نہیں، تو پھر وہ کونسی قوت ہے جس کی بنا پر تاریخ میں جدلیاتی جنگ جاری ہے۔ ایک نظام اپنے عروج پر پہنچ کر، کیوں ایک نظام پیدا کرتا ہے، جو پہلے نظام کو مٹا کر اس کی جگہ خود مسلط ہو جاتا ہے؟ یہ نظام استبدال، اختلاف کس قوت محرکہ کے ماتحت سرگرم عمل ہے؟

مارکس کہتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں زندگی کی اصل بنیاد اس دور کا معاشی نظام ہوتا ہے جس پر مذہبی اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی عمارت قائم ہوتی ہے۔ جس دور میں جس قسم کا معاشی نظام ہوگا، اس دور میں ہی قسم کا اخلاق و تمدن ہوگا۔ لہذا اصل شے، معاشی نظام ہے، تاریخ کے میدان میں کوئی جنگ تصورات (ideas) کے اختلاف سے نہیں لڑی جاتی بلکہ معاشی نظام کے اختلاف سے لڑی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان کی اخلاقی اقدار (Moral Values) معاشی نظام کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ ایک معاشی نظام ایک وقت تک کارسرمارتا ہے۔ پھر آفرینش دوست کے طریقے (Methods of Production) بدل جاتے سے اس نظام کی بنیادیں ٹوٹ کر رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک جدید نظام ظہور پذیر ہو جاتا ہے اور اس جدید نظام معیشت (Economic System) کے ساتھ ہی سوسائٹی کی تمام اقدار (Values) بدل جاتی ہیں کبھی معاشی نظام کی بنیاد غلامی پر مبنی۔ اُس دور میں، اطاعت، فرمانبرداری، فرد تنی، انکساری، خاکساری، ایک گال پر ملنا پڑ گھاکر دوسرا گال آگے کر دینا، اخلاقی اقدار تھیں۔ پھر اس کی جگہ جاگیر داری نظام نے لی تو شجاعت، غیرت، حمیت، فخر و تکبر نے اخلاق کی جگہ لے لی۔ اب سرمایہ داری Capitalism کا دور دورہ ہے تو جھوٹ، فریب، مصلحت کوشی، نفع بینی، خود غرضی ہی وہ اقدار ہیں جن کا بازار میں چین ہے۔ سیکیاؤلی کی طرح مارکس بھی یہی کہتا ہے کہ نیکی وہ ہے جو پیداوار کی مسروداتی میں مدد دے اور برائی وہ جو اس کی وسعتوں کی راہ میں حائل ہو۔

پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک معاشی نظام کے عروج کے وقت اس کے مختلف طبقات میں باہمی نفرت کھلی ہوئی

سبازت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ تضادم اس نظام کی تخریب کا باعث اور ایک نظام جدید کی تخلیق کا موجب بنتا ہے۔ ساری تاریخ ان ہی طبقاتی تضادم (Class-struggles) کی آئینہ دار ہے۔ جس طرح کتے بڑی پر لڑتے ہیں اسی طرح انسان ہمیشہ روٹی کی خاطر لڑتا رہا ہے اس کو وہ (Economic Int) erpretation of History نام تاریخ کی اقتصادی تعبیر "قرار دیتا ہے۔ یعنی اس کے نزدیک نوع انسانی کی تمام تاریخ عبارت ہے فقط روٹی کی جنگ سے چنانچہ وہ اشمالی منشور۔ (Communist Manifesto) کے پہلے صفحہ پر لکھتا ہے:-

انسان نے اس وقت تک جتنے معاشرے قائم کئے ہیں ان سب کی تاریخ، طبقاتی نزاع کی تاریخ ہے۔

غلام اور آفت، امراء و جمہور، سرمایہ دار اور مزدور ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف اور باہم برسر پیکر رہے ہیں۔ یہ لڑائی صدیوں سے یوں ہی مسلسل جاری ہے۔ کبھی اس کی آگ دھیمی پڑ جاتی ہے اور مخفی طور پر اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہے اور کبھی اس کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں پھر اس کا انجام یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انقلاب پورے معاشرے کو بدل ڈالتا ہے۔ یا پھر دونوں برسر پیکار طبقے مٹ جاتے ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشی نظام کی یہ جدلیت (تضادم و تنازع) پیدا کیوں ہوتی ہے۔ کیوں ایک نظام کی جگہ دوسرا نظام لے لیتا ہے! مارکس اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ چیز تاریخی اقتصادات (Historical Necessity) میں سے ہے۔ یعنی اس تبدیلی کے لئے کوئی خاص مقصد محرک نہیں ہوتا۔ مادی کمالات کی ہر شے ایک اندھی فطرت کے تابع چل رہی ہے۔ اسی طرح تاریخ کے تقاضے بھی اندھے ہیں۔ ان ہی تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک معاشی نظام دوسرے سے ٹکرائے اور دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے۔ چونکہ تاریخی وجوہ (Necessities) صرف تبدیلی کا خواہاں ہے اس لئے ضروری نہیں کہ نیا نظام، پہلے نظام سے بہتر یا ہتر ہو۔ تاریخی وجوہ صرف یہ چاہتا ہے کہ پہلا نظام بدل جائے اور اس کی جگہ ایک اور نظام لے لے۔ جب یہ تبدیلی ایک بلا مقصد قانون تاریخ کے ماتحت واقع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس انقلاب میں حصہ لینے والے



بھی کسی کا خبر میں مدد و معاون نہیں ہوتے بلکہ ایک ہو کر رہتے والے واقعہ کے جلد برزے کا راجانے میں معاونت کرتے ہیں۔ اسی لئے مارکس کے نزدیک تاریخ کی بڑی بڑی بستیوں کی عظمت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ انہوں نے کسی ایسے انقلاب کے وقت اس جماعت کی قیادت کی جو نہ اس کے جگہ نظام جدید کی تخلیق میں مدد و معاون تھی خواہ یہ نظام جدید کیسا ہی کیوں نہ تھا۔

سلیم! تم نے دیکھا ہو گا کہ اس انقلاب میں انسان کس طرح تاریخی وجہ کے ہاتھوں ایک بے باک آلہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک بات تمہارے لئے یقیناً وجہ ہزار استعجاب ہو گی۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مغرب خدا کا انکار اس لئے کیا ہے کہ خدا پر ایمان لانے سے اسے خدا کے رحم سے اساعت کرنی پڑتی تھی جس سے انسانی ارادہ و اختیار سلب ہو جاتا تھا۔ لہذا دہریت یا مادہ پرستی انسانی اختیار و ارادہ کو محدود و ضابطہ مند قرار دیتی ہے۔ اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کے انکار سے انسانی عظمت کی بلندی ہوتی ہے کیونکہ اس طرح وہ اپنی دنیا کا آپ مالک و مختار قرار پاتا ہے۔ لیکن تم حیران ہو گے کہ یورپ کی مادہ پرستی انسان کو صاحب اختیار و ارادہ کی بجائے مجبور محض بنا دیتی ہے۔ بظاہر یہ چیز متضاد سی نظر آئے گی۔ لیکن حقیقت بالکل یہی ہے۔ ڈارون کے نظریہ کی رو سے کائنات میں ارتقا کا سلسلہ جاری ہے اور انسان عمل ارتقا کی ایک کڑی ہے۔ چونکہ انسانی عقل، شعور، فکر سب اسی حیاتیاتی ارتقا (Biological Evolution) کا نتیجہ ہے جس پر اسے کوئی اختیار نہیں، اس لئے انسان ارتقائی طور پر مجبور ہے۔ یعنی انسان اسی عمل کی ایک کڑی ہے جس کی کھلی کڑی حیوانات کی زندگی ہے۔ لہذا انسان اور حیوان میں فرق صرف درجہ (Degree) کا ہے۔ نوعیت (Quality) کا نہیں۔ یہ حیاتیاتی جبریت (Biological Determinism) ہے۔ تقدیریت نہیں ہے۔ مارکس آیا تو اس نے کہا کہ انسانی استدرا اس کے خارجی ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں۔ اور خارجی ماحول ہوتا ہے۔ تاریخی وجہ کا نتیجہ۔ انسان کو نہ تاریخی وجہ کے بدلنے پر اختیار ہے۔ نہ خارجی ماحول کی تبدیلی پر قدرت۔ لہذا اس کے نظریہ کی رو سے بھی انسان مجبور محض ہے۔ دونوں میں یہی قدری مماثلت تھی جس کی وجہ سے مارکس نے ڈارون سے

درخواست کی تھی کہ وہ اس کی ایک کتاب کا انتساب قبول کر لے۔ ڈارون جبریت حیاتیاتی (Biological Determinism) کا امام امر مارکس (Economic Determinism) کا تال اسی طرح نفیات کی دنیا میں آئے تو ڈاکٹر دانش کا نظریہ (Behaviourism) انسان کے تمام اختیار و ارادہ کو چند عددوں کی خست اور عمل تحریک (Secretion) کا پابند بنا دیتا ہے۔ اور جنگ اور اڈر سے پوچھے تو وہ اسے یکسر ماول و شرا کارہین منت قرار دیتے ہیں۔ خود ان کے امام فرایڈ کو لیجئے تو وہ شور کو غیر شعوری دنیا کی زنجیروں سے بندھا ہوا بتاتا ہے۔ تم نے دیکھا اسلیم! مغرب کی مادیت کس طرح انسان کو صاحب اختیار و ارادہ کے بجائے مجبور محض بنا دیتی ہے۔ چونکہ اخلاق کی ساری عمارت انسانی ارادہ پر استوار ہوتی ہے۔ اور مغرب کی مادیت اس سے اس کا ارڈ سلب کر رہی ہے۔ اس لئے وہاں اخلاق کا کوئی ضابطہ باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مارکس کے فلسفہ میں بھی اخلاق کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ لہذا جب اشتراک کے حامل، مزدوروں کی حمایت میں علم بنادت بلند کرتے ہیں تو یہ کسی اخلاقی جذبہ پمدردی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اخلاقی اقدار کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں۔ بلکہ یہ انقلاب ایک تاریخی تقاضے کو پورا کرنے کے لئے وجود میں آتا ہے اور یہ لوگ اس تقاضے کا ساتھ دیتے ہیں۔

سلیم! تم کسی اشتراکی سے پوچھو کہ غریبوں اور مزدوروں کی حمایت کیوں کرنی چاہیے؟ وہ لامحالہ یہی کہے گا کہ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ کس کی عقل کا؟ سرمایہ داروں کی عقل کا تقاضا تو اس کے خلاف ہے! لہذا یہ معاملہ عقل سے تو طے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ کہے کہ یہ انسانی فرض ہے تو پوچھئے کہ انسان پر یہ فرض کیسے عائد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس فرض کو عائد کرنے والی قوت، مزدوروں اور سرمایہ داروں، یعنی انسانوں سے ماوراء ہونی چاہیے۔ اشتراکی فلسفہ کسی ایسی قوت کا قائل ہی نہیں۔ لے دیکھو وہ یہ کہے گا کہ یہ تاریخی اقتضائے۔ تو یہ سہلے اعتراضات عجیب کے اور کچھ نہیں۔ یعنی جب "ایسا کیوں ہونا چاہیے" کا کوئی جواب نہیں پاتے تو اس کے لئے کوئی بہم نام رکھتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وجہ دریافت کر لی ہے۔ "ڈارون کی" "اندھی نظرت" اور مارکس کا تاریخی وجہ۔ سب نام ہیں۔ وہی نام جن کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ اسماء سمیتوھا انتھوا باء کہ (یہ صرف

نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں۔ کتنی بڑی حقیقت ہے جسے سلیم! قرآن نے چند الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔

۱۴۰

سلیم! کہیں تم اتنا تو نہیں گئے! ہر چند میں نے کوشش کی ہے کہ بات فلسفیانہ بیچ و سلوب سے ہٹ کر عام انداز میں کی جائے لیکن فلسفہ کی پیوست اپنا اثر بہر حال قائم رکھتی ہے۔ بات چونکہ ذرا پھیل گئی ہے۔ اس لئے منقطع شدہ منزل پر نگہ باز گشت ڈال لینا ضروری ہے۔ مارکس کے فلسفہ کا ماحصل یہ ہے کہ

(۱) خدا کا تصور ذہن انسانی کا پیدا کردہ ہے۔ لہذا مذہب ایک بہت بڑا فریب ہے۔

(۲) انسانی زندگی کا بنیادی مسئلہ معاشی ہے

(۳) جب ایک معاشی نظام اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک دوسرا نظام پیدا ہو جاتا ہے جو اس نظام کھن کی ضد ہوتا ہے۔

(۴) ہر معاشی نظام میں طبقات کی نزاع لاینفک ہوتی ہے۔ ساری تاریخ ان ہی طبقاتی نزاعات کی داستان ہے۔

(۵) معاشی نظام کے پیدا کردہ ماحول سے انسانی ذہن متاثر ہوتا ہے اس لئے اس کے انکار و نقورات اور اخلاق و عقائد سب اسی ماحول کے پیدا کردہ ہوتے ہیں

(۶) چونکہ معاشی نظام اور اس کے ساتھ ساتھ خارجی ماحول بدلنے والی چیزیں ہیں۔ اس لئے انکار و نقورات اور عقائد کی دنیا میں کوئی مستقل قدر نہیں۔ نیکی وہ جو دولت کی پیداوار میں فرائدانی کا موجب ہو اور برائی وہ جو اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے۔

(۷) یہ سب سلسلہ تغیر و تبدل ایک مبہم نظریہ کے ماتحت واقع ہوتا ہے جسے تاریخی وجوب کہتے ہیں۔

مارکس کے نزدیک سرمایہ داری کا حامی، خدا کے بعد حکومت کا وجود ہے۔ اس لئے کمیونزم ایک ایسی سوسائٹی

کی تخلیق چاہتا ہے جس میں حکومت کا وجود نہ ہو۔ اسے (Anarchy) یا فوضیت کہتے ہیں۔ لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لئے ایک عبوری دور سے بھی گزرنا پڑتا ہے جس میں مزدوروں کی آمریت (ڈکٹیٹر شپ) کی حکومت ہوگی۔ چنانچہ ۱۹۱۷ء میں لینن نے انقلاب روس کے بعد وہاں آمریت قائم کی۔ لینن ۱۹۲۴ء میں مر گیا۔ اور اس کی جگہ ابسٹیلن روس کا ڈکٹیٹر ہے۔ مارکس، منشور اشتراکیت (Communist Manifesto) میں لکھتا ہے کہ

سرمایہ داروں نے جو ظلم و تشدد برپا کر رکھا ہے اس کا واحد علاج یہ ہے کہ دنیا سے جماعتی تفسیق کو مٹا دیا جائے۔ عمرانی زندگی کے مصائب و آلام عورت جماعتی امتیازات کی بنیاد پر ہیں اور اس کا ازالہ مزدوروں کی جماعت کا برسرِ اقتدار آکر، عالمگیر کیسانیت و مساوات پیدا کرنا، اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے ذاتی ملکیت اور شخصی اور انفرادی حقوق کے خیال کو فنا کر دیا جائے اور اس طرح جب مزدوروں کی جماعت کو تسلط حاصل ہو جائے تو دیگر سرمایہ داروں کے املاک و خزانے پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ نفاذ صرف اس طرح ممکن ہو سکتے ہیں کہ موجودہ نظام معاشرت کو مسلح قوت کے ذریعہ تباہ و برباد کر دیا جائے۔

لینن لکھتا ہے کہ

سرمایہ داری کی غیر مرقی قوتوں نے ذہن انسانی میں ایک ڈر کی صورت پیدا کر دی ہے جس سے ایک جاہل اعلیٰ کے تخیل کی بنیاد پڑی۔ اسے انسان نے خدا کے نام سے پیکارنا شروع کر دیا۔ سوچیت تک خدا کا تخیل ذہن انسانی سے فنانہ کر دیا جائے یعنی کسی طرح دور نہیں ہو سکتی۔

ایک اور جگہ یہ لکھتا ہے۔

”مذہب لوگوں کے لئے افیون ہے۔“ اس لئے مارکس ازم کی رو سے دنیا کے تمام مذاہب اور کلیسا سرمایہ دار کے آلہ کار ہیں جن کے توسط سے مزدور جماعت کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اور انہیں فریب دیا جاتا ہے۔ لہذا نفس مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر اشتراکی کے لئے ضروری ہے۔ تا آنکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔



اخلاق کے متعلق لینن اپنی ایک تقریر میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے لکھتا ہے۔

ہم ان تمام جنساقی حدود و شرائط کی مذمت کرتے ہیں جو کسی مافوق الفطرت عقیدہ کا نتیجہ ہوں۔ ہمارے خیال میں جنساق کا نظریہ ہمیشہ جماعت کے مفاد کی جنگ کے ماتحت ہونا چاہیے۔ ہر وہ حربہ جو قدیم غاصبہ نظام معاشرے کے خلاف اور مزدوروں کی منظم کی تائید میں استعمال کرنا ضروری سمجھا جائے، عین جنساق ہے۔ اشتراکین کا جنساق و شریعت تو صرف اس قدر ہے کہ ڈکٹیٹر کی قوت و سطوت کا استحکام و استیقام کس صورت سے ہو سکتا ہے۔ اس کے خلاف ہر کچھ ہے سب ناجائز ہے۔ چنانچہ جماعتی مفاد کی خاطر جرائم کا ارتکاب، دروغ بانی فریب دہی، عین حق و صداقت ہے۔ نہیں! بلکہ معاذین کے خلاف کذب و افترا ہی ایضاً اوقات سب اہم حربے ہوتے ہیں۔

یہ فریب دہی اور دروغ بانی، دشمنوں کے خلاف ہی نہیں، بلکہ عند الضرورت خود اپنی جماعت کے انسداد سے بھی ان ہی حربوں سے کام لیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ (Gollancz) اپنی کتاب (Our Threatened Values) میں لکھتا ہے کہ (Dr. G. Luckuz) سے پوچھا گیا کہ کیا اشتراکی جماعت کے لیڈروں کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی جماعت کے انسداد سے بھی کذب و فریب دہی سے کام لیں؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ

اشتراکی جنساق کی رو سے یہ فریب سب سے اہم ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے کہ عند الضرورت بددیانتی اور بے ایمانی سے کام لیا جاسکتا ہے، یہ سب سے بڑی مستربانی تھی جس کا ہم سے، انقلاب نے مطالبہ کیا تھا۔

اب رہا طریق کار۔ سوکس کے متعلق لینن اپنی کتاب (State and Revolution) میں لکھتا ہے کہ سرمایہ داری نظام حکومت کی جگہ اشتراکی حکومت کا برسرِ اقتدار آجانا شد دایمیز انقلاب کے بغیر ناممکن ہے۔

اسی کتاب میں دوسری جگہ، انجیل کے ایک مقالہ کا اقتباس دیتے ہوئے لینن لکھتا ہے!

انقلاب ایک ایسا عمل ہے جس کی رو سے آبادی کا ایک حصہ دوسرے حصہ پر اپنا اختیار تسلط و قوت و

استیدار، نوک شمشیر، گویوں کی بوچھار اور آتشیں گوں کے دھماکوں سے زبردستی کرنا ہے۔

ڈکٹیٹر شپ کے متعلق (Stalin) اپنی کتاب (Leninism) میں خود لینن کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ ڈکٹیٹر ایسی سخت رعام سستی کا نام ہے جس کا وجود قاطبہٴ قوتوں کے هجوم پر مبنی ہو۔ ایسی مطلق العنان ہوتی ہو کسی قانون اور کسی ضابطہ کی پابند نہ ہو۔ آئینی نظام حکومت کے علمبردار سن لیں اور خوب غور سے سن لیں کہ ڈکٹیٹر شپ کے معنی ہیں "قوت" غیر محدود اور قاہرہ قوت جو جبر و اکراہ پر مبنی ہو اور جسے آئین و دستور اور قانون و شریعت سے کچھ سروکار نہ ہو۔

میں نے سعیم! یہ اقتباسات اس لئے دیدیئے ہیں تاکہ تم از خود دیکھ سکو کہ مارکس ازم کے ماتحت جس قسم کا نظام شہادت قائم ہوگا اس کے عناصر ترکیبی کیا ہوں گے، اس کے مقاصد کیا ہوں گے اور طریق کار کیا۔ خدا کی نعتی، ضوابط و حقائق کی نعتی، اور حکومت کی نعتی۔ بقول علامہ اقبالؒ

کردہ ام اندر مقاماتش نگاہ

لاسلطیں، لاکلیسا، لاآلہ

حقیقت یہ ہے کہ کمیونزم، سرمایہ داری کے نظام کے خلاف ایک شدید رد عمل ہے جس کے پیش نظر شہادت تخریب ہی تخریب ہے، تعمیر کا پہلو اس میں کچھ نہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ کوئی قوم محض تخریبی غلطہٴ حیات سے زندہ نہیں رہ سکتی۔ زندگی کا لفظ ضابطہٴ فلسفہ ہے۔ اگر تخریب کسی تعمیر کا پیش خیمہ نہیں تو اس تخریب سے کچھ فائدہ نہیں۔

لاوالا سازہ رگب امتاں

نعتی بے اثبات مرگب امتاں

یہ ہے سلیم! مختلف الفاظ میں کمیونزم، یعنی وہ فلسفہ زندگی جو ہیگل کے فلسفہ امتداد سے شروع ہوا۔ پھر مارکس نے اس کی بنیاد خالص مادیت پر رکھی اور روس میں لینن اور سٹالن کے ہاتھوں اس نے ایک عملی نظام کی صورت اختیار کی۔ اب اس کے اجزائے ترکیبی یوں مترابڑ کئے گئے

۱۱) خدا کا تصور سرمایہ داری کی قوتوں کا پیدا کردہ ہے۔ اس لئے سب سے پہلے ذہن ان فی کو اس دور سے نجات دلانی چاہیئے۔

۱۲) ضوابط اخلاق، نظام سرمایہ داری کے قائم کردہ ہیں اس لئے انہیں توڑنا ضروری ہے۔  
۱۳) ان فی زندگی کا بنیادی مسئلہ معاش کا ہے۔ افکار و تصورات اور حقائق و شرائط سب اس کے تابع رہنے چاہئیں۔

۱۴) جب ایک معاشی نظام اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک دوسرا نظام پیدا ہو جاتا ہے جو پہلے نظام کی ضد ہوتا ہے۔

۱۵) یہ سلسلہ تغیر و تبدل، تاریخی اقتصاد کے ماتحت از خود رونما ہوتا رہتا ہے۔  
۱۶) جماعتی تنازع ہر معاشی نظام میں لاینفک ہوتی ہے اور حکومت ان ہندوا پر مشتمل جن کے ذاتی مفاد نظام سرمایہ داری سے منسلک ہوتے ہیں۔

۱۷) لہذا نظام جدید میں جماعتی تفسیر کو مٹا دیا جائے گا۔ اور خدا کے تصور کے ساتھ ساتھ حکومت کے وجود کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔

یہ تو رہی کمیونزم۔ اب اس فلسفہ زندگی کے مقابلہ میں اسلام بھی ایک فلسفہ زندگی پیش کرتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ کمیونزم اور اسلام میں کیا فرق ہے، اسلام کے فلسفہ زندگی کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسے ایک مرتبہ پھر سمجھ لو، سلیم! کہ میں اس وقت صرف فلسفہ زندگی سے بحث کر رہا ہوں، اسلام کے احکام و ارکان سے بحث نہیں کر رہا۔ اس فلسفہ زندگی کے متعلق میں بہت کچھ نہیں لکھ چکا ہوں لیکن معلوم نہیں کہ وہ مربوط طریق سے تمہارے ذہن میں مستحضر ہے یا نہیں۔ اس لئے مختصر اے نا میں اس فلسفہ زندگی کی اہم شقوں کو دہرا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔  
ذرا غور سے سنو کہ یہ باتیں بڑی اہم ہیں اور جب تک تم انہیں سینے کی آنکھوں سے نہیں پڑھو گے اور دل کے کانوں سے نہیں سنو گے، اہل حقیقت تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اسلام کا فلسفہ حیات یہ ہے کہ

(۱) کائنات کی پیدا کرنے والی اور اسے چلانے والی ایک اعلیٰ ہستی ہے جسے ہم خدا کہہ کر پکارتے ہیں۔  
 (۲) کسی شے کو مخلوق اس وقت کہتے ہیں جب وہ محسوس و مشہود پیکر میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ اس سے قبل اس کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے۔ لہذا مادہ، عالم امر کی ایک محسوس شکل ہے

### (Materialisation of spirit)

(۳) مادہ میں جو عالم امر کا مظہر (Manifestation) ہے، ہر آن تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن عالم امر تغیرات سے ماوراء ہے

(۴) عالم امر سے جو کچھ متعلق ہو گا وہی مستقل ہو گی مستقل کو حق کہتے ہیں یعنی جو اپنی جگہ پر اٹل ہو۔ خدا حق ہے اور اس کا امر بھی حق۔

(۵) خدا نے کائنات کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لہذا کائنات کے تغیرات و حوادث کو فی الواقع اور حقیقی طور پر رونما نہیں ہوتے بلکہ ایک ہدایت (Direction) کے ماتحت ہوتے ہیں۔

(۶) یہ ہدایت، عالم امر سے مل سکتی ہے کیونکہ وہی تغیرات سے ماوراء ہے۔ اس ہدایت کے ماتحت سلسلہ کائنات اپنے مقصد متعینہ کی طرف رواں دواں چلے جا رہا ہے۔ اس لئے کائنات کی تخلیق بالحق "ہوئی ہے۔  
 (۷) کائنات کی باقی ہر چیز بلا چون و چرا اس ہدایت کے مطابق سرگرم عمل ہے، لیکن انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے۔

(۸) یہ اختیار و ارادہ مادی ارتقا کا نتیجہ نہیں کیونکہ مادہ مجبور ہے اور جو خود مجبور ہو وہ اختیار پیدا نہیں کر سکتا۔  
 (۹) یہ اختیار و ارادہ اور حیات و شعور، بشمول الہیہ کی ایک شان (Aspect) ہے جسے انسان کے مادی پیکر میں سمجھنا دیا گیا ہے۔ یہ انسانی انا (Self) ہے۔

(۱۰) یہ تمام اناؤں میں قدر مشترک ہے۔ یہی مشترک سے انسانی اشتراک کی بنیاد پڑتی ہے۔ یعنی مروت انسانی۔ آدمیت احترام آدمی۔



(۱۱) انسان کو بھی اسی عالم امر سے ہدایت (Direction) ملتی ہے جہاں سے کائنات کی دیگر شہاد کو ہدایت مل رہی ہے۔ اس ہدایت کو وحی کہا جاتا ہے۔

(۱۲) وحی مستقل اقدار (Permanent Values) میں ملتی ہے اور ان ہی اقدار کا نام اصولِ نظریہ یا احکام الہیہ ہے۔

(۱۳) انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے اور دنیا کے ہر گوشے میں، ان مستقل اقدار کے مطابق کام کرے۔  
(۱۴) انسان فی فکر اور عمل جس قدر ان مستقل اقدار سے ہم آہنگی اختیار کرتا جائے گا اسی قدر اس کے آئینہ نشان استقلال پیدا ہوتی جائے گی (اسے تعمیرِ سیرت یا استحکامِ خودی کہا جاتا ہے) اور چونکہ استقلال

(PERMANENCY) صحت حق کا خاصہ ہے۔ اس لئے اس سلسلہ میں حق سے قریب اور قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔  
(اسے قریب خداوندی، یا عبودیت اللہ خدا کے رنگ میں رنگے جانا کہتے ہیں۔)

(۱۵) کائنات کی کوئی شے انفرادی طور پر کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر سکتی۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ مختلف عوامل میں باہمی تعاون و تناظر ہو۔ اسی رابطہ باہمی سے تمام سلسلہ کائنات قائم ہے۔

(۱۶) باہمی تعاون انسان کی زندگی میں بھی کارسزا ہے۔ اس لئے اس مقصدِ عظیم کے لئے جس کی طرف ادبِ اشارہ کیا جا چکا ہے، انسانوں کو باہمی تعاون و تناظر سے کام لینا ہو گا۔ دوسرے تو اسی بالحق اور تو اسی بالعبر کہا گیا ہے اس

رابطہ باہمی سے سوسائٹی رجاعت کا وجود قائم ہوتا ہے۔ ایک رابطہ صرف (Co-operative

System) کا ہوتا ہے۔ یہ اتحاد ہے۔ اسلام اس سے آگے لے جاتا ہے۔ اور اتحاد کی بجائے

اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی ایسا رابطہ جیسے درخت کے بیج، بیٹی، پانی اور ہوا کا رابطہ ہوتا ہے کہ ان سب کے اتحاد سے ہر ایک کے جہر پوشیدہ کی نشوونما ہوتی ہے اور ان کا نتیجہ ایک سرسبز و شاداب درخت کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔

(۱۷) اس جماعت کا کام یہ ہے کہ پہلے اپنی زندگی کو مستقل اقدار کے تابع رکھے اور پھر ان مستقل اقدار کو عالمگیر

حیثیت سے تمام نوع انسانی تک پھیلائے رہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں،

(۱۸) چونکہ دنیا میں ایسے لوگ جماعتیں اور قومیں (موجود ہیں جو مستقل اقدار کے نفاذ پذیر ہو جائے میں نے ان ذاتی منافع و مصالح کا نقصان محسوس کرتے ہیں جو انہوں نے غاصبانہ طور پر (یعنی اصولِ نظرت کے خلاف) حاصل کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

(۱۹) اس مخالفت کی روک تھام قوت کے بغیر ناممکن ہے۔ لہذا اس جماعت کے لئے جس کا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، قوت کا بیونا لا ینفک ہے۔ اس نظام یا قوت کو نظامِ حکومت کہتے ہیں۔

(۲۰) اس نظام، اور انسانی خود غرضیوں پر مبنی غاصبانہ نظامِ مہلے معاشرت میں تصادم ضروری ہے۔ اسی کا نام خیر و شر کی جنگ ہے، حق و باطل کی لڑائی ہے، تاریخ اس تصادم کی داستان کا نام ہے۔ مزمود و ابلہ تم سزحون و سولئی، بولہب و محمدی تصادم کے مظاہر ہیں۔

(۲۱) مستقل انداز کے تابع قائم شدہ نظام زندگی کا فطری نتیجہ ربوبیت اور عدل ہے۔ ربوبیت کے معنی ہیں آغاز سے اختتام تک کی تمام منازل میں سامان پرورش کی سہرا ہما عدول سے مفہوم یہ ہے کہ ہر فرد کی فطری صلاحیتوں کے مکمل طور پر ابھرنے اور نشو و نما حاصل کرنے کے یکساں مواقع ہیا کرنا۔

(۲۲) اس معاشرہ میں عدل کے ساتھ احسان بھی ہونا ہے۔ احسان، حسن سے ہے۔ اور حسن کے متعلق تم جانتے ہی ہو کہ یہ توازن (Proportion) کا دوسرا نام ہے۔ لہذا احسان سے مفہوم ہے معاشرہ میں توازن

کا قیام اگر کسی ایک فریادگرہ میں ہنگامی حوادث سے کسی چیز میں کمی آگئی ہے اور دوسرے میں زیادتی، تو باہمی ترتیب (Adjustment) سے اس کمی کا اس طرح پورا کرنا کہ نظام معاشرہ میں توازن قائم ہو سکے۔ توازن کے بگڑنے کا نام فساد ہے۔ اور تباہی، فساد کو طاعونی نظام کا نتیجہ قرار دینا ہے۔ ڈارون کے نظریہ

کی رو سے دنیا میں اصل (The Fittest) نہیں اسے زندہ رہنے کا حق نہیں۔ لیکن اس نظامِ عدل و احسان میں جو (The Fittest) نہیں اسے (The Fittest) بنایا جائے گا۔ اسی لئے

اس نظام کا اصول "بقا للنافع" ہے۔ یعنی باقی رہ رہے گا جو فروع انسانی کے لئے سب سے زیادہ نفع رسا ہو (سورہ رعد)

۱۳۴) اور اس نظام میں یہ کچھ یوں ہی "تاریکی و جوب" کے مبہم مفروضہ کے ماتحت یکساں کی طور پر رد و تائید نہیں ہوتا بلکہ ہر فرد کے دل کے ارادوں، ذہن کی کاوشوں اور بازو کی قوتوں سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس فرد کا ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی حرکت بلا نتیجہ نہیں رہتی۔ اور ظہور نتائج سانس کی آمد و رفت ہی کا پابند نہیں۔ زندگی ایک جوئے رداں ہے جو موجودہ مادی اجزائے پریشان ہو جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اس کا ہر وہ عمل جو مستقل اقدار کے مطابق ہے (اسے مشیت سے ہم آہنگی اور مناسبت الہیہ کا حصول کیجئے) اس کے ثمر و انسانیت کی تکمیل کا موجب ہے اور یہ حیات کا مقام ہے (اور ہر وہ کام جو ان اقدار کے خلاف ہے اس سے مقام انسانیت چھین لینے کا باعث رہیہ جہنم کی زندگی ہے)

میں نے سلیم! کوشش کی ہے کہ نہایت سادہ اور مختصر الفاظ میں اسلام کا فلسفہ حیات تمہیں سمجھا سکوں۔ خدا کرے کہ تم نے اس سلسلۃ الذہب کی ہر کڑی کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہو ورنہ ذہن نشین ہی نہیں بلکہ دل نشین، اگر کسی شے میں کوئی اشتباہ یا الجھاؤ محسوس کرو تو مجھ سے پھر پوچھ لینا۔ بہر حال یہ ہے اسلام کی رو سے فلسفہ زندگی۔ اب اس فلسفہ زندگی کو اور اس فلسفہ حیات کو جو کمیونزم پیش کرتی ہے آسنے سامنے رکھو اور پھر خود ہی فیصلہ کر دو کہ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ تم واضح طور پر دیکھ لو گے کہ نہ صرف یہ کہ یہ دونوں ایک نہیں، یہ ایک دوسرے کے نفیض ہیں۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہو گا کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں کمیونزم کا بھی قائل ہو اور اسلامی فلسفہ زندگی کا بھی۔

میں نے تمہارے خط کے اس حصہ کو بڑے غور سے پڑھا ہے جس میں تم نے لکھا ہے کہ جب آپ لوگ کمیونزم کو اسلام کے خلاف بتاتے ہیں تو اس سے موجودہ نظام سرمایہ داری کو بڑی تقویت

مل جاتی ہے اور مفاد پرست گردہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ کیونترم اسلام کے خلاف ہے لہذا ان کی  
روشن زندگی اسلام کے مطابق۔

میں اس خطرہ سے آگاہ ہوں۔ اس لئے اس حقیقت کو بھی واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح اسلام کا فلسفہ زندگی  
اور نظام حیات کیونترم کے خلاف ہے اسی طرح وہ مفاد پرستانہ اور سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے بھی خلاف ہے جو ہمارے  
دور ملکیت کی پیداوار اور عجمی تصورات کی یادگار ہے، جہاں تک سرمایہ داری نظام کا تعلق ہے اسلامی نظام بھی اس کا  
کیونترم سے کم دشمن نہیں۔ اسلامی نظام کیا ہے؟

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| موت کا پینام ہر نوع غلامی کیلئے          | نے کوئی نفور و نفاحت اس نے بغیرہ نشیں |
| کرتا ہے دوست کو ہر آلودگی کی پاک مٹا     | منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے ایس  |
| اس سے خبرہ کرا دیکھا فکر و عمل کا انقلاب | پادشاہوں کی پھیل نشہ کی یہ ہے زمیں    |

اور جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ

کس نباشد در جہاں محتاج کس

نمکتہ شرع میں این است و بس

میرے لئے سلیم! اس وقت یہ ممکن نہیں کہ میں اسلام کے معاشی نظام کو وضاحت سے تمہارے سامنے رکھ دوں۔ اس  
وقت میں صرف اتنا بتا سکوں گا کہ اسلام نظام سرمایہ داری کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اپنے نظام کے اندر  
دائے ہر فرد کی ضروریات زندگی کا کفیل۔ سرمایہ داری کی نعمت کی ابتدا زمینداری سے ہوتی ہے یعنی ایک شخص دس  
ہزار ایکڑ اراضی کا مالک ہے۔ غریب کا شتہ سال بھر محنت کرتا ہے اور اس کی محنت کا حاصل زمیندار کی بیس ہیں  
چلا جاتا ہے۔ جہاں تک سلیم! میری ستر آئی بصیرت میری رہنمائی کرتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ قرآن زمین پر انفرادی  
ملکیت کی اجازت نہیں دیتا۔ زمین کو وہ ملتہ اسلامیہ نظام حکومت قرآن (یہ) کی ملکیت قرار دیتا ہے جو اس کی  
پیدائش کو افراد معاشرہ کی ضروریات کے مطابق تقسیم کرتی رہتی ہے۔ زمین ہی نہیں، بلکہ رزق کے جس قدر پختہ قدرت



کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، وہ ان سب کو ہر ضرورت مند کے لئے یکساں طور پر کھلا رکھتا ہے۔ سورہ حشر سجدہ  
میں دیکھو جہاں ارشاد ہے کہ

انہ نے زمین کی سطح پر بہاؤ پیدا کئے اور اس میں ایسی چیزیں پیدا کیں جو موجب برکات ہیں۔ اور اس میں  
چار قسموں میں خوراک کا سامان کا اندازہ متعین کیا۔ ان سب کے دروازے ہر ضرورت مند کے لئے یکساں طور  
پر کھلے ہوئے ہیں۔

قرآنی احکام کے متعلق میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ وہ اصول بیان کرتا ہے جن کی جزئیات ہر دور میں اپنے اپنے  
زمانہ کے تقاضوں کے مطابق متعین کی جاسکتی ہیں۔ ہمارا زمانہ صنعت و حرفت (Industries) کا ہے۔ اس  
لئے جو اصول، زمینداری کے متعلق ہے وہی کارخانوں پر بھی نافذ ہوگا۔ اہل شے تو دولت کا جمع کرنا ہے جس کے متعلق  
ارشاد ہے کہ

کس قدر بدبختی ہے اس کے لئے جو دولت جمع کرتا ہے اور پھر اسے گنتا رہتا ہے کہ اس میں کس قدر اضافہ  
ہوا کیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت اس کے پاس ابد الابد تک رہے گی؟ کبھی نہیں۔ بلکہ یہ تو اسے ایک ایسے ٹوکڑ  
مکڑے کر دینے والے جہنم کی طرف بھیجے گی جس کی آگ کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ (پہلے)

دوسری جگہ ہے کہ

جو لوگ چاندی اور سونے کے دھینے جمع کر رکھتے ہیں اور اسے ربوبیت نامہ کے لئے کھلائیں دیکھتے۔ انہیں ایک  
دردناک عذاب کی بشارت دیجئے۔ جس دن ان سکوں کو آگ میں تپایا جائے گا اور کھا جائے گا کہ ہاں  
یہ ہے وہ دولت جسے تم نے اپنے لئے روک رکھا تھا۔ سو اب اس کا مزہ چکھو (۳۶-۳۵)

اس الکتناز سے صرف یہ مفہوم نہیں کہ روپیوں کو گھروں کے اندر دھینے کی شکل میں رکھا جائے۔ بلکہ یہ کہ دولت کو  
ایسے نہ رکھا جائے کہ وہ پیداوار کا ذریعہ نہ بن سکے۔ اور دولت کی پیداوار سے مراد "روپے پر منافع" نہیں کیونکہ  
اسے روٹ کھا جاتا ہے۔ اور روٹ حرام ہے۔ روٹوں میں ہر وہ آمدنی آجاتی ہے جس میں کسی کی محنت کو دخل نہ ہو۔ اب

روپے کی گردش، سواں کے متعلق وضع طور پر فرما دیا کہ دولت کی گردش اس طریق پر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ افراد کے طبقہ میں پھرتی رہے۔ (۶۹)

سرمایہ داری کا جزا مدار انفرادی کاروبار (Private Enterprise) پر ہے یعنی ایک شخص جس قدر کاروبار کرے اس کا حاصل آمدنی۔ روپیہ اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سوچو سلیم! کہ ترقی نظام میں فالتو روپے کی کہیں گنجائش بھی ہوتی ہے؟ غور کرو کہ

(۱) زمین پر انفرادی ملکیت ہو نہیں سکتی۔ اس لئے کوئی شخص زمین خرید نہیں سکتا۔

(۲) جائیداد ہر حال زمین پر تعمیر ہوگی۔ جب زمین ہی نہیں خریدی جاسکے گی تو اس پر جائیداد کیسے

بن سکے گی۔ لہذا اسکی مکان سے زائد مکان بنانے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔

(۳) بلا ضرورت کہیں روپیہ خرچ نہیں کیا جاسکے گا اسے بذریعہ میں۔

(۴) نہ ہی ضرورت سے زائد اسے اسراف کہتے ہیں،

(۵) نہ ہی روپیہ جمع رکھا جاسکے گا۔

(۶) اور نہ ہی اسے اوپر ہی اوپر گردش دیا جاسکے گا۔

اب سوچو سلیم! کہ اس نظام میں فالتو روپے کی گنجائش کہاں ہوگی؟ وہ تو بال جان بن جائے گا۔ اس کے رکھنے کے لئے کہیں جگہ ہی نہ ہوگی اسی لئے قرآن میں ہے کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس قدر روپیہ مفاد کا کرنے کھلا رہتا ہوگا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ قل العفو وہ سب کا سب جو ضرورت سے زائد ہوگا اس روپے کو زکوٰۃ عار (یعنی اسناد نوع انسانی) کی مضر صلاحیتوں کو نشوونما دینے کے لئے صرف کیا جائے گا۔ یہ اس نظام کی بنیاد ذمہ داری ہوگی۔ اگر یہ اس ذمہ داری کو پورا کرے گا تو اسے حق حاصل ہوگا کہ افراد معاشرہ سے قانون کی اطاعت کرائے۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو اسے "حکم دینے" کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ایسا نصیب دایاک مستعین کا یہی عمل مفہوم ہے۔

یہ ہیں سلیم! سوئے اصول جن روشنی میں ہم اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ایک واضح معاشی نظام وضع کر سکتے ہیں۔ اس نظام کی تمام بنیادیں میرے پیش نظر ہیں۔ لیکن ان کے بیان کرنے کی نہ یہاں گنجائش ہے نہ ضرورت اور پھر اس اصل غلطی کو کبھی نہ بھولے کہ یہ معاشی نظام اسلامی سوسائٹی کے ہمگیر نظام کا ایک ٹکڑہ ہے۔ وہ ہمگیر نظام انسان کو تھما اپنے احاطہ میں لے ہوئے ہے۔ اس لئے اس معاشی نظام کو کبھی اس ہمگیر نظام سے الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اس کے برعکس کیونز کم کے نزدیک انسانی زندگی کا سارا مسئلہ روٹی کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس تو تم بھی متفق ہو گے، سلیم! کہ انسانی زندگی کا مسئلہ صرف روٹی کا نہیں۔ یہ تو انسانی زندگی کی بڑی توہین ہے کہ اسے محض روٹی کا مسئلہ قرار دیا جائے۔ یہ تو حیوانی زندگی ہوگی نہ کہ انسانی۔ یا ان کے اس قدیم زمانہ کی زندگی، جب اس کی زندگی ہونو حیوانی زندگی سے متمیز نہیں ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو محض مارہ کی تخلیق قرار دیا جائے تو پھر زندگی کا مفہوم خورد و نوش کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس لئے اگر مارکس کی نگاہ اس سے آگے نہ جاسکی تو اس کا قہر نہیں۔ لیکن اسلام، جو انسانی ذات کو روح خداوندی کا پر تو قرار دیتا ہے، وہ اس کی زندگی کو محض آب و گل کی دلدل یا رسی میں کس طرح محبوس کر سکتا ہے! سچ پوچھو تو روٹی کے مسئلہ کا جو حل کیونز ہم پیش کرتا ہے وہ جیل خانہ میں پورے طور پر موجود ہوتا ہے۔ وہاں ہر قیدی کو وہ کام دیدیا جاتا ہے جو اس کے لئے وارد وغہ مقرر کرے اور پھر تمام قیدیوں کو یکساں طور پر روٹی دیدی جاتی ہے۔

اس مقام پر تم سنیم! کہہ دو گے کہ سوسائٹی میں ایسے حالات بھی تو پیدا ہو جاتا کرتے ہیں کہ لوگ محض بھوک سے تنگ آکر جین خانے چلے جانے ہیں کہ وہاں کام لیا جائے گا تو ساتھ روٹی تو مل جائے گی۔

یہ درست ہے۔ اور کیونز ہم بھیتی ہی وہاں ہے جہاں نظام معاشرت ایسا ہو جائے کہ کام کرنے والوں کو بھی کم از کم ضروریات زندگی سے پورا کرنے کے لئے پیسہ نہ مل سکے۔ جب کسی معاشرہ میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر وہاں کیونز کم کو کون روک سکتا ہے! لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غیر منطقی نظام ایسے حالات پیدا کرتا ہے جن میں انسان محض روٹی کی خاطر سب کچھ قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور کیونز کم "اس کا فائدہ اٹھاتا ہے لیکن سلیم!

کیونزرم، خود ایک غیر فطری فلسفہ زندگی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک غیر فطری نظامی تباہ کاریوں کا صں دوسرا غیر فطری نظام نہیں کر سکتا۔ غیر فطری نظام کا حل صرف کائناتی نظام کر سکتا ہے جسے ہم اسلام کہہ کر پکارتے ہیں۔ لہذا ہر سلیم الطبع انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے موجودہ غیر فطری نظام ہائے زندگی کی جگہ جس میں سلم اور غیر سلم کی آج کوئی تمیز نہیں، کائناتی نظام مسلط ہو جائے۔ لیکن اگر اس کی کوشش نہ ہوئی تو ایک غیر فطری نظام کی جگہ دوسرا غیر فطری نظام آجائے گا۔ وکن اللف فوفی بعض الظاہین بعضنا راس طرح ہم ایک غیر فطری نظام کو دوسرے غیر فطری نظام پر مسلط کر دیتے ہیں اس لئے کہ نظام مرابہ داری کے لئے مشکل ہے کہ وہ کیونزرم کا حریت ہو سکے۔ لیکن اسلام، روٹی کے اس مسئلہ کا حل بھی نہایت حسن و خوبی سے کرتا ہے جو کیونزرم کے معاشی نظام کا نصب العین ہے۔ اور اس کے بعد انسان کے شرف انسانیت کی تکمیل کا سامان بھی کرتا ہے جو کیونزرم کے پیش نظر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے اسلام اور کیونزرم ایک نہیں، بلکہ اسلام، کیونزرم کے معاشی نصب العین کو اپنے آغوش میں لیکر کیونزرم سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسلام اور کیونزرم کو ایک سمجھنا بنیادی غلطی ہے۔ نہ کیونزرم اسلام ہے اور نہ ہی وہ اس کے مقابل ٹھہر سکتا ہے۔

سليم! یہ خط بہت لمبا ہو گیا۔ اس لئے اس گوشے کے باقی تفصیلات کے لئے دوسرے خط کا انتظار کرو۔

والسلام

جلانی۔ ۱۹۴۹ء



# سلیم کے نام گیارہواں خط

(کیونزرم اور اسلام نمبر)

جہانگ مجھے یاد پڑتا ہے۔ سلیم! میں نے کیونزرم کے متعلق بہتیں گزشتہ جولائی میں لکھا تھا۔ تم نے ۹ ماہ بعد اس کے متعلق پھر ذکر کیا۔ لیکن مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ تم نے بات سمجھنے کے لئے اب انداز ٹھیک اختیار کیا ہے۔ اگر بات کو قریب سے سمجھا لیا جائے تو اس کے سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی۔

تم کہتے ہو کہ کیونزرم کے دو حصہ ہیں۔ ایک تو وہ فلسفہ جس کی ابتدا ہیگل نے کی اور اس کی بنیادوں پر مارکس نے عمارت بلند کی اور دوسرا جزوہ معاشی نظام ہے جسے لینن نے ڈھالا اور سٹالن اور اس کے زلفائے کار نے روس میں نافذ کیا۔ تم کہتے ہو کہ بحث صرف اس معاشی نظام تک محدود رکھنی چاہیے جس کا تجربہ روس میں ہو رہا ہے۔ اس فلسفہ کو الگ رکھ دینا چاہیے جس پر وہ نظام متفرع ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح بات زیادہ واضح ہو سکے گی تو یوں ہی سہی۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ تم کسی کیونسنٹ سے بات کرو، تو وہ مارکس کے فلسفے اور روس کے معاشی نظام، دونوں کے مجموعے کا نام کیونزرم متعارف کرے گا۔ اور بات ہے بھی ٹھیک۔ کیونزرم جس نے ایک مذہب کی صورت اختیار کر رکھی ہے، اس فلسفہ زندگی کے بغیر، جس کی وہ پیداوار ہے، باقی رہ ہی نہیں سکتی۔ دوسری نظر اسلام کا معاشی نظام بھی اس کے فلسفہ زندگی سے الگ کر کے سمجھا نہیں جاسکتا۔ اسلام کا نظام ایسا مکمل ہے

جس کے مختلف اجزائے ترکیبی ایک جسم نامی کی طرح ایک دوسرے میں یوں سموئے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو باتوں سے الگ کر دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کل کے متعلق کچھ سمجھ میں نہیں آسکتا، اس ایک جز کو بھی صحیح طور پر سمجھا نہیں جاسکتا۔

ہاں ہم، جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے، اگر تم معاشی نظام کو اس کے فلسفہ سے الگ کر کے ہی سمجھنا چاہتے ہو تو یوں ہی سمجھنے کی کوشش کرو۔ بالخصوص اس لئے کہ تمہاری یہ بات مجھے خوش آئی کہ یہ "کیا دلیل ہونی کہ چونکہ روس کا کمیونسٹ خدا کا قائل نہیں۔ اس لئے وہاں اشتہالی طریق زراعت قابل قبول نہیں ہو سکتا" معلوم نہیں تمہارے سامنے یہ دلیل کس نے پیش کر دی۔ لیکن تمہارے طنز کی شوخی اس کی حقدار ہے کہ تمہاری تسکین خاطر کا سامان اسی انداز سے ہم پہنچانے کی کوشش کی جائے۔

تم کہتے ہو کہ "اسلامی نظام معاش اور اشتراکی نظام میں فرق صرف یہ ہے کہ اسلامی نظام ذاتی ملکیت ضروری قرار دیتا ہے اور اشتراکی نظام میں اس کی نفی ہوتی ہے۔ اس فرق کے علاوہ ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں"۔ قطع نظر اس کے کہ ان ہر دو نظام ہائے معیشت میں "صرف یہی منرق ہے" یا کچھ اور بھی، میں پوچھتا ہوں کہ جس منرق کو تم نے "صرف یہ فرق" کہہ کر اپنے آپ کو اطمینان دلایا ہے کہ اس طرح اسلامی نظام اشتراکی نظام کے بہت قریب آجاتا ہے، کیا وہ منرق تمہارے نزدیک ایسا ہی معمولی منرق ہے کہ اسے اس طرح نظر انداز کر دیا جاسکتا ہے؟ سلیم میاں! تم اچھی دذندار باتیں کیا کرتے تھے۔ تم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ تم نے کیا کہدیا؟ عزیزم! یہ ذاتی ملکیت "ہی تو ہے جو دنیا میں نظام سرمایہ داری کی سبڑ ہے۔ تم اگر غور سے دیکھو تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سرمایہ داری اور اشتراکی نظام معاشی میں بنیادی منرق ہی "ذاتی ملکیت" کا ہے۔ جب تم ذاتی ملکیت کا اصول مان لو تو اس ملکیت کی تحدید وحدہ مندی، تو کی نہیں جاسکتی۔ اور ذاتی ملکیت بلا تحدید کا دوسرا نام سرمایہ داری ہے۔ اور جب سرمایہ داری، ذاتی ملکیت ہی کی پھیلی ہوئی شکل کا دوسرا نام ہے تو ذاتی ملکیت اور اشتراکی نظام ایک دوسرے کے نقیض ٹھہرے۔ لہذا یہ کہنا کہ

ذاتی ملکیت کو ضروری قرار دینے والے نظام اور اشتراکی نظام میں فرق صرف "ذاتی ملکیت" ہی کا ہے۔ باقی طرح سے وہ دونوں ایک ہیں، ایک بہت بڑی جہالت یا خود فریبی کا ثبوت دیتا ہے۔ تم سے تو مجھے اس کی توقع نہ تھی۔ یہی دلیل ہے سلیم! جو آجکل نام طور پر اسلام اور اشتراکیت کے تقابل میں پیش کی جاتی ہے یعنی یہ کہ اسلام میں ذاتی ملکیت ضروری ہے اور اشتراکیت اس کی نفی کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ذاتی ملکیت کو فی الواقع ضروری قرار دیتا ہے۔ یہ بات مجھ لینے سے باقی تمام باتیں خود بخود سمجھ میں آجائیں گی۔

اسلام میں سلیم: ذاتی ملکیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب تم پھر کہہ دو گے کہ میں نے ایک اور دنیا جہان سے نرالی بات کہہ دی۔ لیکن قرآن کی ہر بات آج نرالی سمجھی جاتی ہے۔ اس لئے کہ مسلمان کے سامنے اور سب کچھ ہے بجز قرآن کے لہذا اس کے سامنے جب کبھی کوئی بات قرآن کی آئے گی تو وہ اسے نامانوس نظر آئے گی اور وہ محسوس کرے گا کہ یہ تو کچھ نرالی سی بات ہے۔ لیکن اس میں قرآن کا تو تصور نہیں تقصیر تو اس ذہنیت کا ہے جو بغیر قرآنی تصور کو اسلامی سمجھے چلی آرہی ہے اور ہر قرآنی تصور ان کے نزدیک غیر اسلامی ہے سلیم! اگر غور سے دیکھو تو معاشی نظام کا مسئلہ درحقیقت صرف اس قدر ہے کہ فرد اور جماعت کا باہمی تعلق کیا ہے ان کے حقوق و واجبات کے دائر کیا ہیں۔ قرآن کریم نے اس تمام مسئلہ کو ایک آیت میں حل کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر اس آیت کا صحیح مفہوم قرآن سے متعین کر لیا جائے تو وہ تمام الجھاؤ خود بخود صاف ہو جاتے ہیں جنہوں نے اس وقت مختلف قلوب و اذہان کو اس طرح پریشان کر رکھا ہے۔ قرآن نے ہیئت اجتماعیہ اسلامیہ کی بنیاد اس آیت مقدسہ پر رکھی ہے جس میں فرمایا ہے

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةَ (۹)

یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے مؤمنین کی جان اور مال خرید لئے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں جنت

ملا کرنے کا ذمہ لے لیا ہے۔

یہ آیت اس معاہدہ (Agreement) کی اصل ہے جس پر اسلامی نظام اجتماعیہ کی فنک بوس اور افانک

عزت استوار ہوتی ہے۔ اس معاہدہ میں دو فریق ہیں۔ ایک فریق اللہ اور دوسرا فریق مومن۔ اور دو چیزیں ہیں ایک چیز جو سچی جانی ہے اور دوسری چیز اس کی قیمت فروخت ہے۔ مسلمانوں نے جب سے اللہ کو عرش پر بٹھا رکھا ہے اور جنت کو صرف اگلے جہان سے متعلق کر رکھا ہے، اس وقت سے، اللہ کے دیگر حکمت و مینات کی طرح اس معاہدہ کا مفہوم و منطوق بھی چیتان بن کر رہ گیا ہے۔ لیکن سلیم! غور کرو۔ اگر اللہ کو صرف ایک عقیدے کے طور پر مانا جائے اور اس سے زیادہ اس کے متعلق کچھ متین نہ ہو سکے، اور جنت کے متعلق بھی اسی طرح صرف ایک عقیدہ ہی رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اس عظیم الفت در معاہدہ میں ایک فریق یعنی فروخت کرنے والا مومن، اور ایک شے (فروخت کردہ چیز۔ اموال و نفوس) تو محسوس و مشہود ہوں گے اور فریق ثانی (یعنی خریدار۔ اللہ اور قیمت فروخت و جنت) محض تصوراتی۔ کیا دنیا میں کبھی ایسا معاہدہ یا بیع و شری کا مٹا بھی سننے میں آیا ہے؟ لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ جہاں تک مسئلہ زیر نظر کا تعلق ہے، پہلے آیت زکریٰ میں اللہ، اور جنت کا مفہوم متعین کر لیا جائے تاکہ بات واضح ہو جائے۔

اللہ کی ذات کے متعلق، سلیم! انسان کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ معاملہ انسانی شعور و ادراک کی حد سے ماورا ہے اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حقیقت یہ ہے تو پھر ہمارا اللہ کا تعلق کیا ہے؟ یہ بحث بہ تفصیل سلیم کے لئے نہیں کچھ عرصہ اور انتظار کرنا ہوگا۔ اس وقت اس وسیع و ہمہ گیر موضوع کے صرف ایک گوشہ کو سمجھ لینا چاہیئے اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہماری موجودہ زندگی اور اس کے مسائل کا تعلق ہے، بنیاداً اللہ کے قانون سے ہے۔ اس ضمن میں اگر سلیم! تم ایک اہم نکتہ کو سمجھ لو تو قرآن نہیں میں تمہاری بہت سی مشکلات کا حل خود بخود نکل آئے گا۔ یعنی ان مقامات میں اللہ کی جگہ اگر تم "اللہ کا قانون" کہہ لیا کرو تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ مثلاً "اللہ عجیب و وحید ہے" کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ ہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لئے تم یہ کہہ لیا کرو کہ "اللہ کا قانون مارتا ہے اور وہی زندہ رکھتا ہے" یعنی زندگی اور موت قانون خداوندی کے مطابق متشکل و متعین ہوتی ہے۔ یا "اللہ رزق دیتا ہے" یعنی رزق اللہ کے قانون کے مطابق ملتا ہے۔ اللہ



ہی بیمار کرتا ہے۔ اور وہی شفا دیتا ہے۔ یعنی بیماری اور شفا اللہ کے قانون کے مطابق واقعہ ہوتی ہے۔ ہر کام کا اجر اللہ دیتا ہے۔ یعنی ہر کام کا نتیجہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ رنج و راحت سب خدا کی طرف سے ملتے ہیں۔ یعنی مصیبت اور راحت سب قانون خداوندی کے مطابق ملتی ہے۔ یا اختار اللہ علیٰ قلوبہم یعنی اللہ کا قانون اُن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ دُفَس علیٰ ہذا۔

اب سلیم! ایک قدم اور آگے بڑھو۔ اللہ کائناتوں کا ایک تودہ ہے جو آفاقی کائنات میں ہر شے کو محیط ہے اور جس کے مطابق یہ تمام نگار خانہ ہست و بود اس حسن و رعنائی سے اپنے فرائض کی سرانجام دہی میں سرگرم عمل ہے۔ اور اس قانون کا دوسرا حصہ وہ ہے جو قرآن کی دفتین میں نوع انسانی کی راہ نمائی کے لئے محفوظ کیا۔ آفاقی قانون خداوندی، از خود ہر جگہ نافذ العمل ہے کیونکہ کائنات میں کسی شے کو اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا۔ لیکن دنیا کے انسانیت میں خدا کا قانون انسانوں کے ہاتھوں سے نفاذ پذیر ہو گا۔ کیونکہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے۔ اس قانون کے نفاذ کے لئے ایک ہیئت اجتماعیہ کی ضرورت ہو گی۔ اس کا نام ہے ملت اسلامیہ جس کا فریقہ حیات، قانون خداوندی کا نفاذ ہے۔ لہذا جب انسانی دنیا سے متعلق قانون خداوندی کا ذکر ہو گا تو وہاں اللہ سے مراد ہو گا۔ ملت کا وہ اجتماعی نظام جو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد قرآن کے اور ہیئت سے گوشوں کا مفہوم بھی بآسانی سمجھ میں آجائے گا۔ مثلاً قرآن میں ہے کہ کو فوالنصارا اللہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تو انسانوں کی مدد کا محتاج نہیں۔ اس لئے اس کے معنی واضح ہیں کہ افراد جماعت کو چاہیے کہ وہ اپنے نظام اجتماعیہ کی مدد کریں جو خدا کائناتوں میں نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یا مثلاً واقفوا اللہ قرضاً حسناً، اللہ کو قرض حسنہ دو، سو اللہ تو کسی کے قرض کی احتیاج نہیں رکھتا۔ لہذا اس کا مفہوم واضح ہے کہ افراد جماعت پر لازم ہے کہ وہ اپنا مال نظام اجتماعیہ کے سپرد کریں تاکہ وہ ملت کے کمزور گوشوں کی کمی پوری کر کے اس میں توازن قائم رکھ سکے (حسن سے یہی مفہوم ہے)

ان نصریات سے سلیم! تم یہ سمجھ گئے ہو گے کہ اِنَّ اللہَ اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ

بَاقٍ لَّهُمْ الْجَنَّةُ کے معاہدہ میں فریق اول یعنی اللہ سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد ہے ملت کا وہ نظام اجتماع جو دنیا میں قانون خداوندی نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یعنی یہ آیت جلیلہ درحقیقت، ملت اور افراد کے باہمی تعلق کا منشور ہے۔ اس معاہدہ میں فریقین کا تعین ہو گیا۔ اب بیع و شری کی اشیا کی طرف آئیے۔ اس معاہدہ کی رو سے افراد یہ ہستار کرتے ہیں کہ وہ اپنا مال (یعنی ماحصل الکسب) اور جان (یعنی عطایائے خداوندی) ملت کے حکم کرتے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں ملت، ان کے لئے جنت کی ذمہ داری بنتی ہے۔

جس طرح ہم نے اس معاہدہ میں اللہ کے صحیح مفہوم کا تعین کیا ہے۔ اسی طرح جنت کا مفہوم متعین کرنا بھی ضروری ہے۔

جس طرح مسلمانوں نے اللہ کو عرش پر بٹھا رکھا ہے اسی طرح انہوں نے جنت کو بھی دوسری دنیا کے ساتھ مختص کر رکھا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور دوزخ اسی دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے انوس ہے کہ اس خط میں، اس اہم موضوع کے متعلق بھی تفصیل سے کچھ نہیں لکھ سکوں گا۔ جنت، دوزخ قیامت، الساعت، بعثت، میزان سب اسی اہم موضوع کے غور طلب گوشے ہیں۔ جب سلیم ہستار کی روشنی میں ان گوشوں سے پردے اٹھائیں گے تو تمہارے سامنے ایک نئی دنیا آجائے گی۔ اور اس وقت تم قرآن کی عظمت اور رفعت حقائق پر وجد کرو گے۔ اس کے لئے معارف القرآن کی آخری جلد کا انتظار کرنا ہو گا۔ اس وقت صرف اتنا سمجھ لو کہ جب نظام زندگی، قانون خداوندی کے مطابق استوار ہو کر انسانی ہیئت اجتماعی میں توازن قائم کر دے تو اس سے انسانیت کا قیام ظہور میں آ جاتا ہے اور اس سے صفو ارضی پر جنت کی بساط بچھ جاتی ہے۔ یہ اس دنیا کی جنت ہے۔ اور چونکہ سلسلہ حیات غیر منقطع طور پر آگے بڑھتا ہے اس لئے اس جنت کی دستیں طبعی موت کے بعد کی زندگی کو بھی محیط ہو جاتی ہیں۔ اس جنت ارضی کی تفصیل ہستار ان کے صفات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے موضوع زیر نظر کے اعتبار سے اس کی اہم شقیں یہ ہیں کہ اِنَّ لَكَ لِحُجُوعٍ فِیْہَا وَ لَکَ عُزْرٰی۔ وَاَنْتَ لَا تَظْمَنُوْا فِیْہَا وَلَا تَفْضَحُوْا (۱) اس میں کسی کو بھوک، پیاس، لباس اور

مکان کی تکلیف نہ ہوگی۔ لَا يَمَسُّنَّ فِيهَا نَجَسٌ وَلَا يَمَسُّنَّ فِيهَا لُغُوبٌ (۱۲۴) نہ اس میں مشقت اور تکلیف ہوگی، نہ آہردگی اور پشیمردگی۔ خوف اور حزن بھی نہیں۔ (۱۲۵) ہر طرح سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ (۱۲۶) لہذا اپنی جنت اس اسلوب حیات کا نام ہے جس میں زندگی کی تمام ضروریات بغیر کسی ذہنی و مادی کی اور کبیدگی خاطر کے سیر آتی رہیں۔ اپنی حفاظت کی طرف سے کامل اطمینان ہو اور ہر شخص کے فطری جوہروں کی نمود و ارتقاء کے سامان ہتیا ہوں۔ یہ ہے جنت سے مفہوم۔

اب سلیم! تم اس قرآنی معاہدہ پر کچھ غور کرو۔ افراد ملت، اپنی انسانی اور وہی استعدادوں کے حاصل کو نظام اجتماع کیسے سپرد کر دیتے ہیں اور نظام اجتماع ان کے خورد و نوش مکان، لباس، حفاظت اور نشو و ارتقاء کے دیگر ضروری اسباب و ذرائع کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ ان افراد کی اپنی ضروریات بھی اور ان کے بچوں کی بھی کیونکہ "جنت" میں ان کے ساتھ ان کی ذریت بھی شامل ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (۱۲۷) اب اس نظام کی ترتیب یوں ٹھہری کہ اس میں شامل ہونے والے تمام افراد کی جملہ ضروریات زندگی اور اسباب نشو و ارتقاء کی ذمہ داری اس نظام نے لے لی۔ اور مختلف افراد ملت کے سپرد ان کی استعداد کے مطابق، مختلف کام کر دیئے۔ کسی کے سپرد زمین کا ٹکڑا کر دیا کہ وہ بل جوتے۔ کسی کو صنعت و حرمت کے کسی شعبہ میں لگا دیا۔ کسی کی تحویل میں مبارک اشیائے ضروریہ دیدیا۔ کسی کو تعلیم و تربیت کا مگر ان مقرر کر دیا۔ کسی کے ذمہ نظم و نسق، ہیئت اجتماعیہ و کاروبار حکومت، لگا دیا۔ ارباب فکر و نظر کو مصالح ملی اور انسانیت کے مستقبل کی تدابیر سوچ دیں۔ دس علی ہذا۔ اب یوں سمجھو کہ مثلاً ایک شخص نے ایک دن میں پانچ روپے کا کام کیا ہے اور اس کی ضروریات زندگی کے لئے دس روپے درکار ہیں، تو نظام اجتماع، جس نے اس کی جنت کا ذمہ لے رکھا ہے، اسے پانچ روپے ادا کرے گا۔ اور اس امداد کے لئے یہ شخص کسی طرح بھی زیر بار منت نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ وہ اس معاہدہ کی رو سے جو اس نے اس نظام سے کر رکھا ہے اس کی پورا کئے جانے کا حقدار ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص نے دن بھر دس روپے کا کام کیا ہے اور اس کی ضروریات کے لئے پانچ ہی روپے

کفایت کرتے ہیں تو بقایا پانچ روپے رجسٹر آن نے العفو کہا ہے، نظام اجتماعیہ کی ملکیت میں۔ کیونکہ اس فرد کاسب نے اپنا تمام مال اس نظام کے ہاتھوں بیچ رکھا ہے۔ اب اگر ضروریات اجتماعی کا تقاضا ہے کہ اس فاضلہ رقم کو نظام اجتماعیہ اُسی وقت اپنی تحویل میں لے لے، تو وہ رقم فوراً اُن کی طرف منتقل ہو جائے گی لیکن اگر اس کی فوری ضرورت نہیں تو یہ بطور امانت اس شخص کی تحویل میں رہے گی۔ اب ظاہر ہے کہ امانت کو کسی صورت میں بھی ملکیت نہیں کہا جاسکتا۔

محل  
کہو سلیم! اس نظام میں ذاتی ملکیت کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ العفو ضروریات سے فنا  
بطور امانت فرد متعلقہ کی تحویل میں رہ سکتا ہے۔ اب یہ چیز اس نظام کے اختیار میں ہے کہ اس تحویل کے لئے جس قسم کے قواعد وضع کرنا چاہئے متعین کر دے۔

اس کے لئے یہ سجد لینا کافی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نثر آئی نظام میں انفرادی ملکیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ عام روزمرہ کے استعمال کی اشیاء بھی انفرادی ملکیت میں نہیں رہتیں۔ یہ ظاہر ہے کہ گھر کے لذر بہت سے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان اشیاء کے انتخاب میں انفرادی ذوق کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ لباس، برتن، فرنیچر، مویشی اور سواری کے جانور۔ دیگر اشیاء ضروریہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب انفرادی ملکیت میں رہیں گی لیکن اس ملکیت اور نظام سرمایہ داری کی ملکیت میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔

اس کے علاوہ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن میں اس عبوری دور سے متعلق احکام بھی آئے ہیں جس میں هنوز قرآنی نظام متشکل نہ ہوا ہو۔ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نثر آن کریم میں بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں انفاق فی سبیل اللہ و فیلوت وغیرہ کے لئے ترغیب و تحریص دلائی گئی ہے۔ اگر افراد ملت، اپنے معاہدہ کی رو سے، اپنے اسوالات کو نظام اجتماعیہ کے پاس فروخت کر چکے ہوں اور ان کی ضرورت سے زائد مال، ان کی تحویل میں بطور امانت رکھا جائے



مقصود ہو تو اس امانت کی بازیابی کے لئے ترغیب و تحریص کی کیا ضرورت ہے۔ نظام اجتماعیہ جب جی چاہے اس امانت کو واپس لے لے۔ ترغیب و تحریص سے تو ظاہر ہے کہ یہ مال افراد متعلقہ کی ملکیت ہے۔ اور نظام اجتماعیہ اسے ان کی مرضی کے خلاف ان سے نہیں لے سکتا۔

یہ حقراض واقعی ایک شہر پیدا کرتا ہے جس کا ازالہ ضروری ہے۔ پہلے تو یہ دیکھئے کہ اس معاہدہ کی رو سے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، افراد ملت صرف اپنا مال ہی ملت کے ہاتھوں نہیں بچیتے بلکہ اپنی جائیں بھی بیچ دیتے ہیں۔ جس سے لامحالہ یہ مفہوم ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے وقت، یہ تمام ہنر اور سپاہیانہ حیثیت سے فوج کی صفوں میں آجائیں۔ اس میں کسی کو کلام نہیں کہ اسلامی نظام اجتماعیہ میں تمام مسلمان اپنے اپنے اس معاہدہ کی رو سے فوج کے سپاہی ہوتے ہیں۔ اس میں انہیں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین میں جہاد فی سبیل اللہ میں شمولیت کے لئے بھی آیات ترغیب و تحریص کی کمی نہیں۔ جس طرح اتفاق فی سبیل اللہ کے لئے ترغیب دلائی گئی ہے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بھی تحریص و تشویق کی صورت اختیار کی گئی ہے۔ لہذا اگر ترغیب و تحریص کی آیات سے یہ مفہوم لیا جائے کہ یہ معاملہ افراد ملت کے اختیار پر چھوڑا گیا ہے تو مومنین کے لئے فوجی خدمت بھی اختیار ہی رہ جائے گی۔ حالانکہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ فوجی خدمت ہر مرد مومن پر لازم ہوتی ہے۔ ہر مومن خدا کا سپاہی ہوتا ہے اور ہر وقت جہاد کے لئے تیار۔ لہذا اس سے اتنا معلوم ہو گیا کہ محض آیات ترغیب و تحریص کی موجودگی اس پر مستلزم نہیں کہ نظام اجتماعیہ مومنین کے جان و مال میں تصرف کا حق نہیں رکھتا کیونکہ یہ ہنر اور کی ملکیت ہوتے ہیں۔

آیات ترغیب و تحریص سے سلیم! دو باتیں مقصود ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن ان حالات کو بھی سن رہا ہے جن میں ہنر اور نظام اجتماعیہ اپنی مکمل شکل میں قائم نہ ہوا ہو۔ ان حالات میں جب وہ ابھی اس قابل نہ ہو کہ افراد ملت کو ”الجنة“ دے سکے۔ یعنی ان کی تمام ضروریات زندگی اور سامان نشو و ارتقا کی کفالت کر سکے تو وہ ہنر اور ملت کا مال اور جان خریدتا نہیں۔ کیونکہ جب وہ ان کی قیمت ہی ادا

نہیں کر سکتا تو انہیں خریدے گا کیسے؟ جب وہ معاہدہ کی روشنی میں اس سے متعلق ہے پوری کرنے کی ہنوز تہمت  
نہیں رکھتا تو وہ معاہدہ کرے گا ہی نہیں۔ ان حالات میں اموال و نفوس، افراد کی ملک میں رہیں گے۔ اور انہیں  
اجتماعی مسائل کے حل کے لئے ان کی مرضی کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکے گا۔ اس کے لئے ترغیب و تحریک  
کی ضرورت ہوگی۔ یعنی انہیں یہ بتانے کی کہ اگرچہ سردت انہیں ان کے اموال و نفوس کی تشریفانی کے لئے  
میں کوئی مشہور و معادضہ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اگر وہ ان دیکھنے نتائج پر یقین رکھیں جسے ایمان بالغیب  
کہتے ہیں، تو ان کا اتفاق و جہاد فی سبیل اللہ، اس نظام اجتماعی کے قیام کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس کا نظری  
نتیجہ "الجنة" ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جنت ارضی ان کی اپنی زندگی میں سامنے آجائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے  
کہ یہ دوزخ ان کے بعد شریار ہو اور ان کی آنے والی نسلیں یعنی آنے والی انسانیت اس جنت کی زندگی  
سے متعلق ہو سکیں۔ لہذا ترغیب و تحریک کی آیات، اسی عبوری دور سے متعلق ہیں، ورنہ جب افراد ملت  
اور نظام اجتماعی میں بیع و شری کا وہ معاہدہ مکمل ہو جائے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے تو جب تک وہ معاہدہ  
قائم رہے گا فریقین پر اس کی پابندی لازم آئے گی۔

یہ تو رہا سلیم! اس مسئلہ کا خارجی پہلو۔ لیکن اگر اس کے نفسیاتی پہلو کو دیکھا جائے تو معاہدہ کے باوجود  
اس ترغیب و تحریک کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اس ضرورت کو سمجھنے کے لئے، اس کے چند ایک مباحثات کو سامنے  
لانا ضروری ہے۔ میں سلیم؛ جانتا ہوں کہ تم خشک موضوعات سے جلد گھبراہٹا کرتے ہو۔ اور نفسیات تمہارے لئے  
ہمیشہ عبوسا خطرات کا حکم رکھتا ہے۔ خدا کرے کہ تم اس کے "تروتازہ" گوشے سے بہرہ یاب ہونے کی صلاحیت  
پاسکو۔ اس لئے میں کو شش کروں گا کہ اس کے اصطلاحی پہلوؤں سے دو گزر کرتے ہوئے تمہاری زبان میں جی  
بات سمجھا سکوں اگرچہ اس مطلب کا نیا ہونا مشکل ہو کرتا ہے۔ بہر حال زما غور سے سمجھنے کی کوشش کرو۔  
حیوانات میں کسی ایک نوع کو لو۔ تم دیکھو گے کہ اس نوع کے ہنر آدمیں۔ مکمل کرنے کی استعداد میں بہت  
کم فرق ہوگا۔ حیوانات میں "کمانے" کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے اس سے "مقصود" ان کی اپنی طبیعت ضرورتاً

کے پورا کرنے کی صلاحیت ہے، مثلاً جنگل کے ہرنوں کو دیکھو، بیمار وغیرہ کو چھوڑ کر، تمام ہرن پیٹ بھرنے کے لئے گھاس چرنے کی صلاحیت یکساں طور پر رکھیں گے۔ لیکن اس کے برعکس انسانوں کو دیکھو۔ مختلف افراد کی کتابی صلاحیتوں کا تفاوت ایک حقیقت باہر ہے۔ قرآن اسی استعدادی فرق کو، فضلنا بعضہم علی بعض، کے جات الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی تانوں خداوندی نے بعض افراد کو دوسرے افراد کے مقابلہ میں، کہ میلش کی استعداد زیادہ ..... عطا کر رکھی ہے۔ لہذا جب کسب معاش کی استعداد میں تفاوت ہے تو اس استعداد کے احصل یعنی کمائی میں بھی فرق ہوگا۔ یعنی ایک زیادہ کمائے گا دوسرا کم۔ اور یہ واقعہ ہے۔

اب آگے بڑھو۔ جب ایک ہرن اپنا پیٹ بھر لے گا تو وہ درخت کے سائے تلے اطمینان سے بیٹھ جائے گا اور کھانے کی نیند سوئے گا۔ اسے اس کی قطعاً فکر نہ ہوگی کہ جنگل کی گھاس کو دوسرے ہرن کھائے جا رہے ہیں اگر انہوں نے اسے ختم کر دیا تو وہ شام کو بھوکا رہ جائے گا۔ تم نے سلیم! اپنی گائے کو نہیں دیکھا؟ جب وہ پیٹ بھر کر جنگلی کرنے بیٹھ جاتی ہے تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی کہ باقی ماندہ چارہ کون لئے جا رہا ہے! اسے چارہ کا خیال پھر اس وقت آتا ہے جب اسے دوبارہ بھوک لگتی ہے۔ یعنی سیر ہو جانے کی صورت میں وہ سیر چشم بھی ہو جاتی ہے۔

اس کے مقابلہ میں انسان کو دیکھو اس کا پیٹ بھر جانا ہے لیکن نیت نہیں بھرتی۔ صبح کھانے سے ہنوز فارغ نہیں ہوتا کہ شام کی فکر سنانے لگ جاتی ہے۔ اور پھر کل کی۔ اور پرسوں کی۔ اور بڑھاپے کی اور پھر اپنے بعد اپنی اولاد کی۔ اور اولاد در اولاد کی۔ یہ سلسلہ مازائے عمر بھر ستا رہتا ہے۔ یعنی اس کا پیٹ بھر جانا ہے نیت نہیں بھرتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان مال اندیش واقع ہوا ہے اور مال اندیشی کا تقاضا ہے کہ انسان دو روز اندیشا اور کل کی فکر بھی کرے۔ لیکن یہ کل کی فکر پیٹ کی بھوک کے لئے ہی نہیں کرتا۔ بلکہ بیشتر نیت کی خاطر کرتا ہے سلیم! تم نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کے پاس آٹا روپیہ جمع ہے کہ ان کی پشت پائنت کو بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ بایں ہنڈ ہر وقت مل من مزید کی فکر میں غلطیاں و بچاں رہتے ہیں۔ اس "نیت کی بھوک"

یعنی بے صبری کی تعبیر کے لئے قرآن نے کہل ہے کہ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا رِيشَ: یعنی انسان بہت بے صبر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے برا شہید جذبہ رکھتا ہے۔ اسی کے لئے قرآن نے کہا ہے کہ اِنَّ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدًا۔ (تہم یہ سب کچھ سمیٹ لینے کی ہوس بھوک کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ایک اور جذبہ کے تحت ہوتی ہے جسے قرآن نے نکاڑ اور تفاخر کی جامع اصطلاحات سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے بڑھ جانا کا جذبہ۔ منافست اور مسابقت کی خواہش تفاخر پسینکہ و تکاثر فی الاموال والاولاد (۲۵) اور یہ جذبہ قبر تک انسان کے ساتھ جاتا ہے اَلْهٰکُمُ التَّکَاثُرُ حَتّٰی زِدْتُمُ الْمَقَابِرَ (۲۶) وہ جذبہ جس کے تحت اس کا مقصود دنیا "جمع مال و عدد و زینت" مال جمع کر کے اسے گنتے رہنے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ تم دیکھو گے سلیم! کہ حیوانا میں بھی مسابقت و منافست کا جذبہ کہیں کار فرما نہیں ہوتا۔ کوئی بکری یہ دیکھ کر نہیں کہہ سکتی کہ ہرن اس برق زنتار سے کیوں دوڑ رہا ہے۔ یہ انسان ہی کی خصوصیت ہے اور اس کی وجہ یہی "بے صبر این"

اب سلیم! دو باتیں ہمارے سامنے آگئیں۔

اول یہ کہ مختلف انسانوں میں کمانے کی استعداد و صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ اس لئے ایک فرد دوسرے فرد سے زیادہ کمائی کر سکتا ہے۔

دوسرے یہ کہ انسان کی بنیادی ضروریات زندگی پوری ہو جانے کے باوجود، وہ سب کچھ سمیٹ کر اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہے۔

لہذا جس کی کمائی اس کی ضروریات سے زائد ہوگی وہ اس فاضلہ مال کو سمیٹ کر رکھنے کی فکر کرے گا کسی دوسرے کو نہیں دے گا۔ اور پھر ہر وقت اس میں مزید اضافہ کی فکر کرتا رہے گا۔

یہ میں سلیم! وہ حقائق نفس الامری جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی موجودگی میں دنیا کے انسانیت میں فساد و ناہونما یقینی ہے۔ آپ اکتسابی استعداد کے تفاوت کو مٹا کر تمام انسانوں کو اس پر غور کر سکتے ہیں کہ وہ ایک



جیسا کمائیں۔ اور نہ ہی اُن کے اس جذبہ سے چشم پوشی کر سکتے ہیں کہ شخص سمیٹنے کی فکر نہ کرے۔ انسانوں کے خود غمہ مذہب نے اس "نقنہ" کا علاج یہ سوچا کہ انسانوں کو دنیا ترک کر دینے کی تعلیم دیجئے۔ نہ دنیا کی آرزو رہے اور نہ ان آرزوؤں سے پیدا شدہ فساد کا امکان۔ نہ رہے بالسن نہ بچے بانسری۔ ترک لذات۔ ترک خواہشات۔ ترک قلمد ترک دنیا (یعنی کہ صوفیاء کی اصطلاح میں "ترک ترک") یہ سوچا گیا اس کا علاج۔ نفس کشی یا فناء ذات انسانی "روحانیت" کا کمال تصور کر لیا گیا۔ شریعت ان کتابے کے طریق علاج ہمارا بتایا ہوا نہیں تھا۔ بلکہ انسان کا اپنا وضع کردہ تھا اور چونکہ قانون کائنات کے خلاف تھا اس لئے اس کا تباہ بھی ممکن نہ تھا اور رہا مبنیٰ علیہ ابدی عواما ماکت ذہبا علیہم الا بتقاء رضوان اللہ فمما عوھا حق (عائیت ہمارے) اس طریق علاج روحانیت کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ دنیا طلبی کا جذبہ "شر" (Evil) کی حیثیت رکھتا ہے اور شر کا استیصال روحانیت کی ترقی کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے اس جذبہ کے فنا کر دینے میں۔ نجات۔ پوشیدہ ہے۔ یہ مفروضہ یکسر باطل اور ایک بہت بڑے فساد کا باعث ہے۔ اگر سلیم! اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ "انسانی فطرت" میں بعض جذبات "شر" Evil کو اپنے ساتھ لئے ہوئے ہیں تو اس سے خالق فطرت کے متعلق جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس تصور کا سرچشمہ بالکم از کم قریبی چشمہ مینائیت کا۔ عقیدہ ہے کہ ہر انسان پیدا ہوتی گنہ گار ہوتا ہے۔ ہم اپنے موضوع زیر نظر سے دور نکل جائیں گے ورنہ میں تمہیں سلیم! بتانا کہ کائنات میں فی ذاتہ شر کا وجود ہی نہیں۔ منبع کائنات روحانی توانائی (Divine Energy) یکسر خیر ہے لہذا اس کے مظاہر شر کیسے ہو سکتے ہیں؟ شر تو اس صورت حالات سے پیدا ہوتا ہے جس میں انسان اپنی قوتوں کے غلط استعمال سے اپنے نظام کا توازن بگاڑ دیتا ہے اسی کو فساد کہتے ہیں، یہی قوتیں جب توازن قائم کرنے میں صرف کی جائیں تو ان کا حاصل خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ لہذا یہ اصول یکسر غلط نہیں ہے کہ انسانی قوی اور جذبات میں سے بعض شر انگیز ہوتے ہیں اس لئے ان کی غذا میں انسان کی بقا کا طرز پوشیدہ ہے۔ ان ہی دو چیزوں کو لیجئے جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے یعنی اکتسابی صلاحیتوں میں تفاوت اور باہمی کافرتغاخر۔ اگر ان خصوصیات، جذبات کو مٹا دیا جائے تو

سوچو کہ انسانوں کی دنیا کیا بن کر رہ جائے۔ یہ دنیا پتھر کی دنیا بن جائے۔ یا جنگل کے حیوانات کی دنیا۔ جو لوگ ترک آرزو سے دنیا چھوڑ کر زادیوں اور خالوں میں جا چھپتے ہیں، جہانگیر دنیا سے انسانیت کا تعلق ہے۔ ان میں اور پتھروں میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ بجز اس کے کہ پتھر زمین کی چھائی پر بوجھ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ زندہ پتھر دوسرے انسانوں کی چھائی پر بوجھ۔

اب سوال یہ ہے کہ مستر آن اس باب میں کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان قوی جذبات کو بے محابا چھوڑ دیا جائے تو اس کا نتیجہ نساہی فساد ہوتا ہے اور انہیں فنا کر دیا جائے تو دنیا سے انسانیت کی تمام ترقیاں یکسلم رک جاتی ہیں! مستر آن اس باب میں ایک عجیب راہ اختیار کرتا ہے۔ (اور وہ کو نساہی ہے سلیم! جس میں وہ عجیب راہ اختیار نہیں کرتا!) مستر آن ان جذبات کو نہ بے زمام چھوڑتا ہے اور نہ ہی انہیں فنا کرتا ہے۔ وہ ان کا رخ بدل دیتا ہے اور رخ کے بدل جانے سے ساری دنیا بدل جاتی ہے۔

سلیم! یہ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جہاں تک انسان اس اندیشہ کی وجہ سے مال جمع کرتا ہے کہ وہ دقت بے وقت اس کے کام آئے، یا اگر اس کی موت بے وقت ہو جائے تو اس کی اولاد کس پہری کی حالت میں زندہ جائے تو یہ اندیشہ اس نظام کے ماتحت خود بخود رفع ہو جاتا ہے جو اس کی اور اس کی اولاد کی تمام ضروریات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ کیونکہ اس نظام کی عطا کردہ جنت میں خوف و حزن کا نام نہیں۔ اب رہا ایک دوسرے سے مسابقت کا جذبہ۔ یعنی عزت کا خیال اور فخر کا جذبہ۔ مستر آن اس باب میں فخر اور عزت کا سمیاد بدل دیتا ہے اور اس طرح مسابقت اور منافست کے نئے میدان عطا کر دیتا ہے۔ ذرا سورہ حدید کی ان آیات کی نظر فرماؤ کہ سلیم! جن کا ایک نکتہ اوپر دیا جا چکا ہے۔ سُبْرَاہِ اَعْلُوْا اِنَّمَآ اُخْبِرُکُمْ بِوَعْدِ رَبِّیْ وَرَبِّیْہِ وَتَقَاسُخُ بَیْنِکُمْ وَتَکَاثُرُ فِیْ الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ میں حقیقت کو سمجھو کہ مستر ہی مفاد کی زندگی نہیں تلاش اور ظاہری نمایش، باہمی تفاخر و اہمال اور اولاد کے لئے تکاثر (ایک دوسرے پر کثرت رکھنے) کی زندگی ہے کیونکہ فِیْہِ الْعِجَابُ الْکَفَرَانِیَّہِ ثُمَّ یَحْیِیْہِمْ وَیَرْزُقُہُمْ مِّنْ مَّضْرَآئِہِمْ یَکُوْنُ حَتَّٰلًا مَّارِشًا یُّطْہِرُہُمْ جَسَدًا یُّکَلِّفُہُمْ کُلَّ کَانَ

کسانوں کو خوش آتا ہے۔ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو وہ اسے ریزہ ریزہ شدہ دیکھتا ہے۔ دینی الاخرۃ عذاب شدائد اور ان کے لئے مستقب میں شدید سزا ہے۔ و مغفرة من الله و رضوان اس کے برعکس اللہ کے ہاں مغفرت اور رضوان ہے۔ و ما الحیوة الدنیا الا متاع العروس۔ مفاد عاجلہ کی زندگی دعو کے کاسمان ہے۔ یعنی مفاد عاجلہ کے پیش نظر، باہمی شکاثر و تفاخر کا جذبہ، اپنے اندر بظاہر بڑی کشش و جاذبیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ خوشگوازی محض دینی ہوتی ہے، انسانی زندگی جو ابدیت درکنار ہے، اس سے اپنے اندر نمودار تلق کا سامان نہیں پاتی۔

اب اس کے بعد تران یہ نہیں کہتا کہ یہ جذبات مسابقت و مغفرت اس قابل ہیں کہ انہیں ننا کر دیا جائے بلکہ وہ کہتا ہے کہ مسابقت کے جذبات کی تسکین کے لئے ایک اور میدان ہے۔ آؤ اور اس میدان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنا حوصلہ نکال لو۔ یہ میدان کونسا ہے۔ سنا یا۔ سابقوالی مغفرة من ربکم و جنة عرضها كعرض السماء و الارض أعدت للذين امنوا بالله و رسوله ایک دوسرے پر سبقت لیجانا چاہتے ہو تو اپنے نشوونما دینے والے سے مانع نشوونما سبب و غل سے پناہ جوئی اور حفاظت طلب کرنے میں اور اس جنت کے حصول میں جو پستیوں اور بلند یوں پر چھائی ہوئی ہے اور ان لوگوں کے لئے تیار کی جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سبقت لیجانے کی کوشش کرو۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم ۱۱۱ تحقیقی فضیلت تو یہ ہے جو اللہ کے تانوں کے مطابق ملتی ہے اور اللہ بہت بڑی فیملیتیں عطا کرنے والا ہے۔

نور کیا سلیم! تم نے کہ تران نے کس طرح جذبات مسابقت کا رخ ایک بلند و بالا سمت کی طرف پھیر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر مسابقت عزت کے حصول کے لئے چاہتے ہو۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ عزت مال اور دیگر اضافات کی کثرت کا نام ہے۔ حقیقی عزت یہ ہے کہ ان اکرمکم عند الله التقوا تمہیں سے جو شخص سب سے زیادہ اپنی معاشی زندگی کو سادی قانون سے ہم آہنگ کر کے دیکھے گا۔ وہی سب سے زیادہ قابل عزت ہوگا۔ آؤ اور اس میدان عزت و کبر میں ایک دوسرے سے بڑھو۔ اس میدان میں بڑھنے سے

وہ نظام قائم ہو جائے گا۔ جس کا عملی نتیجہ جنتِ ارضی کا قیام ہو گا۔

سورہ فاطر میں دیکھو جہاں وارثین کتابِ خداوندی کے تین طبقات کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو ظالم لنفسہ اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے ہیں اور دوسرے جو مقصد (بین بین چلنے والے ہیں) اور تیسرے وہ جو سابق بالخیرات (خوشگوار حالات پیدا کرنے میں آگے بڑھنے والے ہیں)۔ (۲۳) یہ وہ ساقی ہے جس کے متعلق فرمایا کہ ذالک هو الفضل البکیر یہ وہ برتری ہے جس میں کبریائی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وہ السابقون السابقون ہیں جن کے متعلق سورہ واقعہ میں فرمایا کہ اولئک المقربون فی جنت النعیم (۲۶)۔

اب ایک قدم اور آگے بڑھو۔ انسان، ذوقدار و انبار بالاحسن چاہتا کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس کی عقل کا تقاضا تحفظ ذات (Preservation of Self) ہے۔ ہر سترہ کی عقل اس کی اپنی ہوتی ہے اس لئے ہر سترہ اپنی عقل کی رو سے اپنے آپ کا تحفظ چاہتا ہے۔ اگر غور کرو تو تکاثر و تفاخر بھی سب اسی تحفظ ذات ہی کی شے ہیں آجہتے ہیں۔ عقل کا یہ تقاضا کوئی مذموم تقاضا نہیں۔ یہ اس کا فریضہ ہے۔ وہ بنی ہی اس لئے ہے کہ انسان کی طبعی زندگی کی حفاظت کرے۔ لیکن جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، چونکہ ہر سترہ کی عقل الگ الگ ہوتی ہے۔ اس لئے عقل صرف اپنے سترہ کی حفاظت ہی کی فکر کر سکتی ہے۔ وہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتی۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی تمام کوششوں کے باوجود انسان کا طبعی جسم فنا آمادہ ہو رہا ہے تو وہ اسے یہ کہہ کر تسلی دیتی ہے کہ اب تیری بقا تیری اولاد کے ذریعے ہو گی۔ وہ بیٹے کو باپ کا عکس بنا کر دکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تیرے گھر کا سپہراخ اور تیرا نام روشن کرنے کا ذریعہ ہے اس سے تیرا ذکر آگے بڑھے گا اور تیرا سلسلہ آگے چلے گا۔ تم نے معارف القرآن جلد دوم میں پڑھا ہو گا کہ "ابلیس" نے آدم کو جس ملک (عیسیٰ) راہی ملکیت جو پہلو نہ بدے کی طرف دعوت دی تھی وہ اولاد کے ذریعے حصول بقا کا تصور تھا۔ لیکن اس سے نہ تحفظ ذات ہوتا ہے نہ حیات جاوید ملتی ہے۔ سترہ ان اسی عقل کو ایک بلند سطح پر لچاتا ہے اور اس کے سامنے ایک ایسی حقیقت لے آتا ہے جس سے فی الواقعہ حیات جاوید نصیب ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ



الگ الگ رہنے سے افراد کی ہویت نہیں ہو سکتی حیات ایک غیر منقسم وحدت ہے جس کی رو سے تمام انسانیت ایک فرد واحد کی طرح ہے۔ اصل تحفظ انسانیت کا ہونا چاہیے۔ درخت کی سلامتی میں اس کی شاخوں اور پتوں کی سلامتی ہے۔ جسم کی صحت میں جسم کے غلیات (CELLS) کی صحت کا راز مضمر ہے اس لئے وہ... عقل کو یہ سمجھاتا ہے کہ وہ فرد کے تحفظ کے لئے انسانیت کے تحفظ کی فکر کرے۔ اور انسانیت کا تحفظ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک متوازن نظام زندگی قائم ہو جائے جس میں کم اکتسابی صلاحیتیں رکھنے والے افراد کی کمیوں کو زیادہ استعداد رکھنے والوں کے نتائج سے عمل سے پورا کر دیا جائے ان کمیوں کے پورا کر دینے سے نظام اجتماعی میں جن توازن پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس نظام سے وابستہ ہر فرد اپنی جان و مال کو اس نظام کے سپرد کر دے۔ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم اذ وہ نظام ان تمام افراد کی ضروریات زندگی اور سامان نشوونما کا کفیل ہو جائے۔ بان لهم الجنة

سلیم! ان کے بے مبر (مخلوع) ہونے کی کیفیت کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ سب کچھ اپنے لئے میٹ لینے کا جذبہ اپنے خاندان و اولاد میں مانہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی ایک خاندان کا سرپرست اپنے اموال و مقبوضات کو اپنی ذات تک مخصوص نہیں رکھتا بلکہ ہنر او خاندان کو بھی ان میں شریک کر لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن ہنر او سے انسان اپنا تعلق سمجھ انہیں وہ اپنے مال میں شریک کر لیتا ہے اور اس باب میں اس کا جذبہ بلوغیت یا حب الخیر مانع نہیں ہوتا۔ قرآن، انسان کی نگاہوں میں کشادگی پیدا کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تحقیقی رشتہ سلسلہ تو لیسک منسلک نہیں بلکہ انسانیت کا رشتہ اصلی حقیقی رشتہ ہے۔ یعنی وہ رشتہ داری کی حدود کو عالمگیر بنا دیتا ہے اور خون کے رشتہ کو انسانیت کے رشتہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جذبات وہی ہیں۔ بس ان کی تسکین کے لئے میدان و سرحدیں یا جانا ہے۔ ترغیب و تہریر کی آیات میں یہ مقصد بھی پوشیدہ ہے۔ یعنی ایک شخص اس لئے مال جمع کرتا ہے کہ اس کی اولاد کس پرسی کی حالت میں نہ رہ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تیری نگاہ کی بھول ہے جو فقط اپنی اولاد ہی کو اولاد سمجھ لیا ہے۔ وہ قسیم بچہ جو کس پرسی کی حالت میں رہ گیا ہے

فرد فروع انسان ہونے کی وجہ سے تمہاری ہی اولاد ہے اس لئے تمہاری کمائی میں اس کا بھی حصہ ہے۔ ان آیاتِ شریفہ و تحریص کے متعلق عام طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ یہ انفرادی صدقات و خیرات کی طرف متعلق کرنے کے لئے ہیں۔ یہ غلط ہے اسلامی نظام میں تمام ضرورتوں کی ضروریات کی کفالت خود نظام کے ذمہ ہوتی ہے۔ جب وہ صدقات و خیرات کی تلقین کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مختلف افراد اپنی فاضلہ کمائی بطیب خاطر نظام کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اس سے ان تمام ضروریات کو پورا کرتا رہے۔ بالفاظِ دیگر یہ ترفیعات و تحریصات درحقیقت اس معاہدہ کی استواری کی غرض سے ہوتی ہیں جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ ستر آں ان لوگوں سے جنہیں زیادہ استعداد ملی ہوئی ہے، یہ کتاب ہے کہ تم اپنی محنت کے معاوضہ ہی کے حقدار ہو۔ استعداد کی زیادتی تمہارے علم و ہنر کی پیداوار نہیں۔ یہ تو تمہیں وہی طور پر بطور بخشش ملی ہے۔ لہذا استعداد کی زیادتی کی وجہ سے جتنا کچھ تمہیں ملا ہے اگر تم گہرائی میں جا کر دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ درحقیقت اس پر تمہارا کوئی حق نہیں بلکہ ان کا حق ہے جنہیں کم استعداد ملی ہے یا جن کی استعداد کسی ہنگامی حادثہ کی وجہ سے سلب ہو چکی ہے۔

یہ ہے وہ دعوتِ علی و جہ البصیرت جس سے قرآن اپنا نظام معاشی قائم کرتا ہے۔ اس لئے جہاں اُس نے کہا ہے کہ ان الانسان خلق هلوعا رانسان بے صبر پیدا کیا گیا ہے، اس سے آگے وہ کتاب ہے کہ الا المصلین الذین هم عن صلواتهم دائمون۔ والذین فی امورهم حق معلوم للسائل والمجروم۔ یعنی انسان بے صبر پیدا کیا گیا ہے لیکن جو لوگ صلوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں ان پر بے صبر اپن کا یہ جذبہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ یعنی اس جذبہ کی تسکین۔ نظامِ صلوٰۃ میں ہوتی ہے جو حقیقی مساوات سکھاتا ہے اور افراد کو انسانیت کا جزو بنا کر دکھاتا ہے۔ اس نظامِ صلوٰۃ کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے قائم کرنے والے اس حقیقت کو واضح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی کمائی میں ضرورت مند اور محسوس و مالا سائل افراد انسانیت کا معلوم و مشہود حق ہے۔ پھر جو بھی سمجھ لیت ضروری ہے کہ اس نظام کو ان افراد پر مسلط نہیں کیا جاتا بلکہ اُن کے جوہر انسانیت کی باہر کی تزکیہ نفس کا فطری نتیجہ اس نظام کا قیام ہوتا ہے۔ حتیٰ جب ان کی معسر صلاحتوں کی نشوونما ہو جاتی ہے تو وہ

خود محسوس کر لیتے ہیں کہ یہی نظام، حقیقی زندگی کا نظام ہے۔

دیکھا سلیم! تم نے کہ تشرآن، انسان کو کہاں سے کہاں بیجا مانا ہے؟ اب تم سمجھ گئے ہو گئے کہ قرآن کے معاشی نظام کی بنیاد کس اصول پر قائم ہے اور اس نظام میں ذاتی ملکیت کا کہیں سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسان کے خود ساختہ مذہب کی دنیا ہے جو یہ آواز بلند کرتی رہتی ہے کہ مال ہر ایک کی ذاتی ملکیت ہونا ہے اور اس میں کسی دوسرے کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اس لئے کہ غریب و نادار کہیں یہ مطالبہ نہ کر سکیں، کہ انبار و ذخائے کے ان مالکوں سے فائدہ مال لے کر ہماری بنیادی ضروریات زندگی پوری کی جائیں۔ لیکن رسولوں کی طرف سے لایا ہوا نظام، مذہب کا عنکبوتی جال نہیں ہوتا۔ دین کا نظام ہونا ہے جو اس معاہدہ کی رو سے جس کا ذکر ادرہ ہوتا چلا آ رہا ہے افراد کی اموال میں صرف تصرف ہی نہیں جائز و شرار دیتا بلکہ ہر ایک کے اموال کو نظام اجتماعیہ کی ملک قرار دیتا ہے تاکہ ہیئت اجتماعیہ انسانیت میں توازن قائم رہ سکے۔ تم نے سلیم ہمارے اہل قرآن کی تیسری جلد میں حضرت شعیبؑ کے تذکار بلیغ میں پڑھا ہو گا کہ آپ کی اسی دعوت انقلاب معاشی کو دیکھ کر مفاد عاجلہ کے علمبردار پکاراٹھے تھے کہ یشعیب اصدؤنک تاصوک ..... ان لفعن فی اموالنا ما فتنوہ (۱) اے شعیب! کیا تیری صلوة تجھے اس کا حکم دے رہی ہے کہ ہم اپنے اموال کو جس طرح ہمارا جی چاہے صرف میں نہ لائیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ مذہب کا معاملہ پوجا پاٹ کا معاملہ ہے اسے بھلا ہماری جاگیر داریوں اور زمین داریوں سے کیا تعلق؟ ہم اپنے مال کے خود مالک ہیں۔ جس طرح جی چاہے خرچ کریں۔ یہ "مذہب کا نیا نظام" یعنی دین کا نظام ہے جو یہ کہتا ہے کہ صلوة کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا دوسرا سامنے رکھنے کے بجائے ہیئت اجتماعیہ انسانیت کو سامنے رکھو جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اموال کو نظام اجتماعیہ کے قانون و ضوابط کے مطابق صرف کرو کیونکہ یہ مال تمہاری ملکیت نہیں۔ تمہارے پاس بطور امانت رکھا ہے! سلیم! انسانی طبائع کی اس بوجھ پر غور کرو جس طرح حضرت شعیبؑ کے زمانہ کے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ دین میں ذاتی ملکیت کیوں جائز نہیں ہو سکتی اور اس قسم کی آواز بلند کرنے والے کو وہ گردن زون اور کشتی قرار دیتے تھے، آج بھی جو شخص کہے

کہ تر آئی نظام اجتماعی میں ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، قوم شعیب کی اسی پرانی آواز کی مدد سے گشت ہر گوشے سے اٹھتی چلی آتی ہے۔

اگرچہ پیر ہے آدم۔ جواں ہیں لات و منات

یہ اس لئے کہ ہمارا آج کا اسلام ہمارے دو ملوکیت کی پیداوار اور نظام سرمایہ داری کی یادگار ہے۔ کیا تمہنے سلیم بستران میں نہیں دیکھا کہ حضرات انبیاء کرامؑ کی دعوت انقلاب کی مخالفت ہمیشہ مترفین کی طرف سے ہوتی تھی؟ یہ گردہ و دوسروں کی کمائی پر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں کا گردہ ہوتا ہے۔ جسے آج کی اصطلاح میں (Vested Interests) والوں کی جماعت کہا جاتا ہے۔

وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا ما نذرناھا انا بنما المرسلین (۱۰۱)

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نذر لے دیا تو وہاں کے سرمایہ دار گردہ نے ہمیشہ یہ کہہ اس کی مخالفت کی کہ ہم تمہاری دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں

وقالوا نحن اکثر اموالا واکثرا منکم واما نحن بمعذبین (۱۰۲)

وہ یہ کہتے کہ ہمارے پاس مال اور اولاد کی کثرت ہے اور اس وجہ سے ہمارا اقتدار اتنا بڑا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنا نہیں سکتا۔ ہم دیکھیں گے کہ کون ہمارا بال بھی بیکا کرے گا؟ بستران میں سلیم! تو میں پارہ کی بہت ارقال الملاء سے ہوتی ہے۔ سورہ اعراف میں یہ منکر اور رسول کی دعوت انقلاب کے منہ میں آتا ہے۔ یعنی ان کی دعوت کی مخالفت ہمیشہ سرداران قوم کی طرف سے ہوتی تھی۔ اب ظاہر ہے سلیم! کہ اگر خدائی دعوت انقلاب سرمایہ دارانہ نظام کی مؤید ہوتی تو ان سرمایہ داروں کی طرف سے اس کی مخالفت کیوں ہوا کرتی! ان مترفین کی مخالفت کے علی الرغم رسول اپنا انقلابی نظام قائم کر جاتا۔ لیکن اس کے بعد مترفین پھر قوت پکڑ کر لے آئے (دیکھو ۱۱) یہی نظام انبیاء کرامؑ کے قائم کردہ نظام کے ساتھ ہوا۔ اور یہی نبی اکرمؐ کے ممکن فرمودہ دین نظام خداوندی کے ساتھ۔ کچھ وقت کے لئے یہ نظام قائم رہا اور پھر مترفین نے اسے ملوکیت اور سرمایہ داری میں بدل دیا۔ ہمارا موجودہ مذہب



دین کی اسی تبدیل شدہ صورت کا نام ہے۔



سلیم! اب یہ حقیقت تمہارے سامنے آچکی ہوگی کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے! اور شاید یہ بھی تم سمجھ گئے ہو گے کہ کسی معاشی نظام کو اس فلسفہ زندگی سے کیوں الگ نہیں کیا جاسکتا جس پر وہ نظام متفرع ہوتا ہے۔ ذرا سوچو سلیم! ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی بس یہی زندگی ہے۔ موت کے ساتھ یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ کہ ہر سرزد اپنی طبعی زندگی الگ الگ رکھتا ہے۔ اس عقیدہ کے بعد سلیم ختم اس سے کہتے ہو کہ تم محنت اور مشقت سے جو کچھ کماد اس میں سے صرف اتنا اپنے پاس رکھو جو تمہاری ضروریات کیلئے کافی ہو باقی دوسرے کو دینا سلیم! اور پھر بتاؤ کہ وہ کس دلیل یا کون سے جذبہ محرکہ کے ماتحت ایسا کرنے پر راضی ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ تم اس کے جذبہ ہمدردی کو ابھارنے کی کوشش کرو گے۔ لیکن اس طرح کے جذبہ ہمدردی کا نفسیاتی تجزیہ کرو تو وہ اعصابی کمزوری پڑتی ہوتا ہے۔ کمزور اعصاب والا انسان دوسروں کی داستانِ مصائب سے متاثر ہو جاتا ہے اور بھیک کا ٹکڑا ان کی طرف پھینک دے گا۔ یا اس سے آگے بڑھو تو تم اس سے کہو گے کہ دیکھو بھائی آج تمہاری خوشحال ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کل ہی تم کسی حادثہ کے شکار ہو جاؤ اور تمہاری بھی یہی حالت ہو جائے جو اس تکلیف ناکار کی ہے۔ اس لئے اگر تم چاہتے ہو کہ کل تمہاری بھی کوئی مدد کرے تو تم آج اس کی مدد کرو۔ سلیم! دنیا کا ضابطہ اخلاق اسی دلیل پر قائم ہے۔ یعنی انتقام کا خوف۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گا۔ کہو کہ یہ بنیاد بھی کوئی ایسی حکم بنیاد ہے جس پر کوئی پابندہ نظام قائم کیا جاسکے! اب تیسری شکل یہی باقی ہے کہ تم قانون کے زور سے کوئی ایسا نظام قائم کرو۔ لیکن سلیم! استبداد سے قائم کردہ نظام انسانوں کے سیکانکی طور پر تو کچھ کرا سکتا ہے، بطیب خاطر نہیں کر سکتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ استبداد استبداد ہی ہے خواہ اس کے ذریعے آپ کتنا ہی عمدہ نظام قائم کرنا چاہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ کچھ لوگ رافضیین (ایسے ہوں گے جن سے یہ نظام جبراً منوایا جائے گا اور مترفین کا جو طبقہ اس نظام کے قیام میں مزاحم ہو گا ان سے انسانیت کے

غصب کردہ حقوق بجز آپس سے جائیں گے۔ لیکن اس نظام کے قائم کرنے والے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کی صداقت پر ایمان رکھیں گے۔ لیکن ملک کے طرح لوگ اٹھا انسانیت کے قائل ہوں نہ تسلسل حیات کے، ان سے معاشی توازن کا نظام قائم کرانا یا تو ہنگامی جذبات کے ماتحت ہو سکتا ہے یا استبداداً۔ دونوں صورتوں میں ارتقائے انسانیت ممکن نہیں۔

ایکے دوسری طرف، سلیم! نثر آن کو دیکھو۔ وہ سب پہلے یہ اصول بطور فلسفہ زندگی پیش کرتا ہے کہ حیات اپنے طول اور عرض دونوں میں غیر منقسم ہے۔ نہ تو زندگی کا خاتمہ موت سے ہو سکتا ہے اور نہ ہی مختلف افراد الگ الگ زندگی رکھتے ہیں۔ زندگی ایک جوئے رواں ہے جو مسلسل چلے جا رہی ہے اور موت کے بعد بھی چلے جائے گی۔ حیات ایک شجرِ حکم ہے جس میں ہر ذرہ ایک دوسرے سے پیوست بلکہ ایک دوسرے میں مدغم ہے۔ بہار پورے کے پورے درخت پر آتی چاہیے۔ زندگی اپنا نشوونما اسی طور پر چاہتی ہے اب دیکھو سلیم! کہ جو جماعت ان اصولی عقائد کی بنیادوں پر معاشی نظام کو استوار کرے اس میں ہر شخص یہ یقین حکم رکھے گا کہ جسے "دوسرے کو دینا" کہتے ہیں وہ درحقیقت "اپنے آپ کو دینا" ہے۔ جو کچھ میرے پاس فائدہ ہے وہ میرا ہے ہی نہیں۔ وہ ان کا ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں تو صرف اس کا امین ہوں جس وقت انہیں ضرورت ہو، ان کا مال انہیں لوٹایا جائے گا۔ دیکھو سلیم! قرآن نے اس عظیم الشان حقیقت کو کیسے بلیغ انداز میں بیان کیا ہے! ارشاد ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اللہ نے تمہیں معاشی اکتساب کی استعداد میں ایک دوسرے پر برتری عطا کی ہے۔ یہ تعاون، استعداد تمہارے کسب و ہنر کا نتیجہ نہیں۔ یہ تمہیں بلا محنت و مشقت اور بلا مزد و معاوضہ مل گئی ہے

فما لئین فضلوا برادى رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فہم فیہ سواء انبغۃ

اللہ عیجداون (۳۱)

سوجب یہ استعدادی فضیلت عطاۓ خداوندی ہے تو اس کا حاصل بھی عطاۓ خداوندی سمجھنا چاہیے۔ لیکن

جنہیں یہ استعدادی فضیلت مل جاتی ہے، ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس استعداد کے حاصل میں سے فاضل رزق کو اپنے زیر دستوں کی طرف لوٹاتے نہیں، بایں خوف کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں گے۔ جو لوگ ایسا خیال کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا فرمودہ نعمت سے عملاً انکار کرتے ہیں۔

سلیم! اس آیتِ جلیلہ میں علاوہ اور نکات ہم کے، داد کے لفظ پر غور کرو۔ اس کے معنی ہیں واپس کر دینا۔ یعنی جس کی چیز ہے اسے واپس دیدینا۔ غور کیجئے! معاشی توازن کے قیام کے لئے اس کی گہرائی تک پہنچنا قرآن کے سوا اور کہاں مل سکتا ہے؟ یہ ہے وہ اصولی فلسفہ زندگی جس پر قرآن اپنے معاشی نظام کی حیات استوار کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، معاشی نظام، قرآن کے ہمہ گیر نظام حیات کی ایک شاخ ہے۔ اس سے الگ نظام نہیں۔ فلہذا جب تک قرآن کا نظام حیات نہ سمجھ لیا جائے اس کے معاشی نظام کی کنہ و ماہیت اور اصل و غایت سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اگر انسان یہ سمجھ لے دے جیسا کہ مادی نظریہ حیات نے اسے سمجھا رکھا ہے، کہ زندگی مادی اجزاء کی ترتیب کا نام ہے اور جب ان اجزاء میں انتشار واقع ہو جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے سامنے زندگی کا سارا مسئلہ ہی معاشی رہ جاتا ہے۔ اس سے آگے اس کا تصور جا ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ سلیم! محض معاشی مسئلہ حیوانیت کی سطح (Animal Level) کا مسئلہ ہے۔ یعنی سلسلہ ارتقا میں جو کڑیاں پیچھے رہ گئی ہیں جنہیں جس سطح پر پیدا ہونا ہے اسی سطح پر مرجانا ہے، ان کا مسئلہ نیست فقط معاشی ہے۔ مثلاً ایک گلے جس قدر کوئی استعداد لیکر پیدا ہوتی ہے مرتے وقت تک اس استعداد میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ لہذا اس کی زندگی کا سوال فقط زندہ رہنا ہے جس کا حل معاش میں مل جاتا ہے۔ یعنی اگر اسے کھانے پینے کو ملتا جائے تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ عصر حاضر کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے انسان کو سلسلہ ارتقا کی آخری کڑی اور فلہذا اپنی ذات میں مکمل سمجھ لیا ہے۔ وہ اس کی مزید ارتقائی منازل کا قائل ہی نہیں۔ اس لئے اس کے نزدیک اس کی زندگی کا مسئلہ بھی محض معاشی ہے جس طرح اور حیوانات کا مسئلہ معاشی ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ اگر ایک فرد کی دنیاوی زندگی ہی کو دیکھے تو وہ جس ذہنی سطح پر پہنچ

میں ہوتا ہے۔ عمر کے اگلے حصہ میں وہ سطح کہیں بلند ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سلسلہ ارتقاء اسی زندگی تک نہیں رہتا بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس کے نزدیک انسان اپنی ذات میں مکمل نہیں ہو چکا۔ اسے ابھی کچھ اور بننا ہے۔ وہ (Being) نہیں بلکہ ہونے (Becoming) ہے۔ اس کا مسئلہ فقط معاشی مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ تو اس کی طبیعی زندگی کو برقرار رکھنے کے لئے ہے۔ اس میں مشابہ نہیں کہ قرآن معاشی مسئلہ کو بھی خاص اہمیت دیتا ہے، کیونکہ اگرچہ طبیعی زندگی مقصود بالذات نہیں لیکن ایک عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ تو ہے۔ اس لئے اصول مقصد کے لئے ذریعہ کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اگر ذریعہ ہی مقصد بن کر رہ جائے تو انسان حیوانیت کی سطح پر چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم انسان کو مادیت کی اس حیوانی سطح سے بہت اوپر لیجانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اقطار السموات والارض زمین و آسمان یعنی مادی کائنات کی حدود سے بھی اوپر جا سکتے ہو بشرطیکہ تمہیں سلطان رغبہ و تسلط حاصل ہو جائے ۶۶۶

مادیت پر یہ غلبہ اپنے آپ کو مادہ کے عجب آب و گل سے اوپر لیجانے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی اپنی معاشی زندگی کو مادی اقدار و مستقصد کے تابع رکھنے اور اس طرح اپنی اجتماعی زندگی کو کائناتی قانون سے ہم آہنگ کرنے سے اس طرح انسان، اپنے رب ذی المعارج و نشوونما کے ذریعے بلندیوں کی طرف لیجانے والے خدا کے ہم رنگ ہو کر طباقاً منطبقاً منزل بہ منزل (بلند ہوتا چلا جائے گا) (لترکبن طبقاً عن طبق) کیونکہ اس کا منتہی اس کے رب کی طرف ہے والی مرتبہ منتهیاً

کیا سلیم! اب بھی بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اچھا۔ خدا حافظ

والسلام

مارچ ۱۹۵۰ء



# سلیم کے نام بارٹھواں خط

## مشرقی نظام ربوبیت

غیبت ہے سلیم! تمہاری سمجھ میں یہ بات آگئی کہ مشرقی نظام ربوبیت، اشتراکی نظام سے بہتر نہیں بلکہ اس کو کہیں آگے لیجاتا ہے۔ لیکن اس کی دلیل صرف وہی نہیں جو تم نے لکھی ہے کہ

اشتراکی نظام صرف روٹی کے مسئلہ کا حل پیش کرتا ہے اور مشرقی نظام ربوبیت روٹی کے مسئلہ کے حل کے

بعد ہر ابن آدم کی مفصل صلاحیتوں کے کامل طور پر نشو و نما پانے کا سامان بھی ہم پہنچاتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ عملی نتیجہ کے لحاظ سے ان دونوں نظاموں میں یہ مشرق بھی اہم ہے یعنی مشرقی نظام ربوبیت

وہ سب کچھ بھی دیتا ہے جس کا دعویٰ اشتراکی نظام کرتا ہے اور اس کے بعد انسانی معاشرہ کو

اس سے کہیں آگے لے جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں نظاموں میں ایک اور اہم مشرق یہ ہے کہ اشتراکی نظام

کسی مضبوط بنیاد پر قائم نہیں اور مشرقی نظام ربوبیت ایسی حکم بنیادوں پر قائم ہے کہ انھیں مٹا کر جو کچھ ہم

نہیں ہو سکتیں۔

میں نے پہلے بھی لکھا تھا اور آج پھر دہراتا ہوں کہ مارکس یا مارکسٹ اس کا جواب دے ہی

نہیں سکتا کہ غریبوں کی مدد کیوں کی جائے؟ کیوں تمام انسانوں میں مساوات پیدا کی جائے؟ وہ شخص جو

بہت زیادہ کماتا ہے اپنی محنت کا حاصل اس شخص کو کیوں دیدے جو کمائے کے قابل نہیں؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا تھا کہ کمزوروں کی مدد کرنا انسان کا اخلاقی فریضہ ہے۔ لیکن جس نظریہ زندگی میں اخلاق (Morals) کا تصور ہی نہ ہو اس میں ان امور کا جواب کیا مل سکتا ہے؟

میں اس سے پہلے ایک خط میں لکھ چکا ہوں کہ کیوں "کا جواب صرف وہی شخص دے سکتا ہے جو موت فون مکافات عمل پر یقین رکھتا ہو اور یہ مانتا ہو کہ زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اخلاقیات کی ساری عمارت ان ہی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے اور جو فلسفہ ان بنیادوں ہی سے انکار کر دے اس میں اس سوال کا جواب کیسے مل سکتا ہے؟

یہ اس سوال کا ایک پہلو تھا۔ اب دوسرا پہلو دیکھو۔

پہلے یہ سمجھ لو سلیم، کہ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ "سچ بولنا ہر حال اچھا ہے" یعنی حالات کچھ ہی کیوں نہ ہوں، سچ بولنا ہر حیثیت دہر کیف اچھا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سچ کی قیمت حالات کے اعتبار سے اضافی (Relative) نہیں۔ بلکہ اس کی قیمت اس کی ذات کے اندر (Intrinsic) ہے جو ہر حالت میں قائم رہتی ہے۔ اسے مستقل قدر (Permanent Value) کہتے ہیں اس تصور کا نام اخلاقیات ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص کہتا ہے کہ سچ اور جھوٹ اپنی ذاتی قیمت کچھ نہیں رکھتے۔ ہر شے حالات کے تحت بدلتی رہتی ہے۔ اگر حالات ایسے ہیں کہ ان میں سچ بولنا فائدہ مند ہے تو سچ بولنا چاہیے۔ اگر حالات بدل جائیں اور سچ بولنے میں نقصان ہو تو جھوٹ بولنا چاہیے۔ یہ دوسرا تصور حیات ہے جس میں کوئی شے مستقل قدر نہیں رکھتی۔

مارکس (Marx) کے نزدیک دنیا میں کوئی نظریہ کوئی تصور حیات، مستقل قدر نہیں رکھتا وہ بھی اسلاطون اور ہیگل کے متبع میں ہی مانتا ہے کہ کائنات کی ہر شے تغیر پذیر ہے لیکن یہ تغیر ایک خاص تسلسل کے مطابق واقع ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک نظام قائم ہوتا ہے اُس کے بعد زمانے کی رد اس نظام کو الٹ کر

اس کی جگہ ایک دوسرا نظام مسلط کر دیتی ہے جو پہلے نظام کی ضد ہوتا ہے۔ اس کی اصطلاح میں نہ ملنے کی اس رو کا نام تاریخی وجوب (Historical Necessity) یعنی تاریخ کی اندھی قوت جو ہمیشہ اس نظام کو اکٹ کرتی ہے جو موجود (Present) ہو اور اس کی جگہ اس کی ضد دوسرا نظام لے آتی ہے۔ اس نظریہ کے ماتحت، مارکس نے کہا کہ یورپ کا موجودہ سرمایہ دارانہ نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ تاریخی وجوب اس نظام کو اکٹ کر اس کی جگہ ایک ایسا نظام مسلط کرے گی جو اس کی ضد ہو گا۔ یعنی محنت کشوں کا اشتراکی نظام۔ اس میں نہ کسی جذبے کا دخل ہے نہ عقیدے کا۔ نہ ہی اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ وجہ جواز تلاش کرنے کی حاجت۔ تاریخی وجوب کا تقاضا ہے کہ ایسا ہو کر رہے۔ انسان کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی۔

تم نے دیکھ لیا سلیم، کہ مارکس کے نظریہ کے ماتحت یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام اچھا ہے یا بُرا۔ اسے علی حاد رکھنا چاہیے یا بدلنا چاہیے۔ نہ ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام کے برعکس محنت کشوں، مزدوروں اور کسانوں کے اشتراکی نظام میں کیا خوبیاں ہیں۔ وہ نوع انسانی کے لئے اچھا ہے یا بُرا۔ اس کے نظریے کے ماتحت ہر موجودہ نظام اکٹ کر رہے گا۔ خواہ وہ اچھا ہو یا بُرا۔ اور اس کی جگہ دوسرا نظام آئے گا۔ جو پہلے نظام کی ضد ہو گا، خواہ وہ نظام نوع انسانی کے لئے اچھا ہو یا بُرا۔ اس کے بعد یہ آنے والا نظام بھی ایک دن اسی طرح اکٹ جائے گا، جس طرح موجودہ نظام اکٹ رہا ہے، خواہ وہ نظام نوع انسانی کے لئے کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو۔ تاریخی وجوب کے نزدیک، اچھا اور بُرا، سب یکساں ہے۔ پھر جس طرح آج انسانوں کی کوئی قوت اس پر قادر نہیں کہ آنے والے انقلاب کو روک کر، موجودہ نظام کو برقرار رکھ سکے، اسی طرح جب اپنے وقت میں اشتراکی نظام کے اُلٹنے کا وقت آئے گا تو انسان کی کوئی قوت اس انقلاب کو بھی نہیں روک سکے گی۔ مارکس کے نظریہ کے مطابق زمانے کی رو کے مقابلے میں انسان بے بس و مجبور ہے۔ اس نظریہ کو تاریخی جبر (Historical Determinism) کہتے ہیں۔

تم نے دیکھ لیا سیلم! کہ مارکس کے نظریہ کے مطابق کسی نظام کے اچھے یا بُرے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے کسی اخلاقی قدر کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کائنات کے اسٹیج پر تاریخی وجوب ایک ڈرامہ کھیل رہی ہے جسے انسان، ایک مجبور تماثلی کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ اس ڈرامے کا موجودہ سین یہ ہے کہ نظام سرمایہ داری کی باطل آرٹ کر اس کی ضد اشتراکی نظام کو مسلط کر دیا جائے۔ "مجبور تماثلی" اس سین کو بھی چپ چاپ بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سین آئے گا۔ جس میں تاریخی وجوب کا عفریت ہڑاکی نظام کو آرٹ کر اس کی جگہ اس کا ضد سرمایہ دارانہ نظام، پھر سے لے آئے گا۔ "مجبور تماثلی" اس سین کو دیکھنے پر بھی مجبور ہوگا۔ اس لئے مارکس کے نظریے کے مطابق یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اشتراکی نظام سرمایہ دارانہ نظام سے بہتر ہے یا نہیں۔ جب صورت حال یہ ہے تو پھر اشتراکی نظام کے حق میں اخلاقی جواز تلاش کرنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے عسر حاضر کا مشہور اشتراکی (L. Laurat) اپنی کتاب (Marxism And Democracy) میں ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

مارکس اور انجیلز نے اشتراکی آرزوؤں کی بنیاد، تمدنی ترقی کے معاشی قانون پر رکھی۔ ایسا کرنے میں انہوں نے اپنی اشتراکی آرزوؤں کا جواز اخلاقی بنیادوں پر نہیں رکھا۔ بلکہ یہ کیا کہ اشتراکیت تاریخی وجوب کا تقاضا ہے۔

ان تصریحات سے یہ حقیقت نہزارے سامنے آگئی ہوگی کہ مارکس یا مارکسٹ کیوں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جگہ اشتراکی نظام کیوں قائم کرنا چاہیے؟ "کیوں" کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان صاحب اختیار و ارادہ ہو۔ لیکن جس فلسفہ کی رو سے انسان مجبور محض ہو اور کوئی خارجی قوت (اسے تاریخی وجوب کہہ لیجئے یا کچھ اور) از خود ایک نظام کو مٹا دے۔ اور اس کی جگہ دوسرا نظام لے آئے۔ اس میں "کیوں" کی گنجائش کہاں ہے؟



مسٹر (Laurat) کا جو اقتباس ادھر دیا گیا ہے اس سے ایک تو یہ امر واضح ہو گیا کہ مارکس اور اینجلز نے اپنے معاشی نظریہ کی بنیاد اخلاقیات پر نہیں رکھی بلکہ اسے تاریخی وجہ "کالا زمی نتیجہ فترادیلہ" لیکن یہ اقتباس اس سے الگ ایک اور اہم حقیقت کی بھی غمازی کر رہا ہے۔ اس میں کہا یہ گیا ہے "ادریاد رکھو کہ کہنے والا ایک ممتاز اشتراکی ہے، کہ مارکس اور اینجلز کے دل میں اشتراکی نظام کی آرزو میں کبھی ہی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جگہ اشتراکی نظام قائم ہو جائے۔ لیکن انہیں اس نظام کے جواز (Justification) کے لئے اخلاقی بنیادیں نہیں ملتی تھیں۔ اس لئے انہوں نے اس کی بنیاد "تاریخی وجہ" کے نظریہ پر رکھ دی۔

میرا بھی یہی خیال ہے سلیم! کہ مارکس اپنے سینہ میں ایک درد مند دل رکھتا تھا، جو غریبوں کی مصیبت پر کڑھتا اور کمزوروں کی حالت دیکھ کر دکھتا تھا۔ اس کے زمانہ میں یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام نے مزدوروں اور غریبوں کی جو حالت کر رکھی تھی اس کے پیش نظر اس قسم کے دل درد مند میں جو اس انتقام کا جو جن ہو جانا مستبعد نہیں تھا (De foe) نے سنہ ۱۷۹۴ء میں ایک پمفلٹ شائع کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ اگر غریبوں کی مدد کی گئی تو وہ سہل انگار ہو جائیں گے اور اگر انہیں سرکاری اداروں میں کام پر لگایا گیا تو اس کا اثر پرائیویٹ کارخانہ داروں پر پڑے گا۔ اس لئے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اپنا رزق آپ تلاش کریں اور کام نہ ملنے کی صورت میں فاقہ کشی کریں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد (Mandeville) نے اپنی مشہور کتاب (Fable Of The Bees) شائع کی تھی جس کا مخلص یہ تھا کہ

غریبوں سے کام لینے کی ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ کہ انہیں محتاج رکھا جائے فقندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ضروریات کو کھوڑا کھوڑا پورا کیا جائے۔ انہیں ضروریات زندگی کی طرف سے بچنا

کردینا طاقت ہے۔ سوسائٹی کی خوشحالی کا راز اسی میں ہے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تباہ حال اور غریب رہے۔  
 اٹھارویں صدی کے اخیر میں، برطانیہ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ دیہاتی آبادی کو کس طرح مجبور کیا جائے کہ وہ شہروں میں آکر کارخانوں میں مزدوری کریں۔ اس باب میں (William Townsend) نے (Disertation On The Poor Laws) میں لکھا کہ بھوک کا کوڑا ایسا سخت ہے جو وحشی سے وحشی اور تند سے تند جاوڑ کو بھی رام کر دیتا ہے۔ اس سے کرکس سے کرکس انسان مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے۔ اس لئے اگر تم غریبوں سے کام لینا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ نقطہ ایک ہے۔ یعنی بھوک۔ بھوک ہی وہ جذبہ محرکہ ہے جس سے غریب اور محتاج ہر قسم کا کام کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔

یعنی وہ فضا جس میں مارکس نے آنکھ کھولی۔ ایسے حالات میں غریبوں اور مزدوروں کی امداد کے لئے عام طور پر لوگوں کے اخلاقی جذبات ہی کو اپیل کیا جاتا ہے۔ لیکن جب مارکس نے صورت حال کا گہری نظر سے جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ غریبوں اور کمزوروں کی اس حالت کا ذمہ دار ہی وہ ضابطہ اخلاق ہے جو یورپ میں رائج تھا۔ اس ضابطہ اخلاق کی عمارت عیسائیت کی ان بنیادوں پر استوار تھی جن کی رو سے دنیا کی بادشاہت امیروں کے لئے تھی اور غریبوں کے حصے میں آسمان کی بادشاہت، آتی تھی۔ اس ضابطہ اخلاق میں غریبوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ اگر کوئی زبردست ہاتھ ان کا کوٹ اٹارے، تو انہیں چاہیے کہ اپنی واسکٹ خود اتار کر اسے دیدیں۔ اُن سے کہا جاتا تھا کہ اگر چھان کا اتنا زیادہ مال باندھ لے جو اُس سے اٹھنے سکے تو چاہیے کہ وہ خود گھڑی اٹھا کر اُس کے گھر چھوڑ آئیں۔ لہذا اس ضابطہ اخلاق کی رو سے امیروں اور بالادستوں سے کس طرح کہا جاتا کہ وہ غریبوں کو موقع دیں کہ وہ گھر کر امیروں کی سطح پر آجائیں، حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ BRIFFAULT نے لکھا ہے، گزشتہ دو ہزار سال میں عشرتیوں اور مظلوموں پر جس قدر

انسانیت سوز مظالم ہوئے ہیں، ان کی ذمہ دار عیسائیت کی تعلیم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نیٹشے کو اس عیسائیت کے "خون سے اپنے ہاتھ رنگنے پر" اور اسے اصلی معنوں میں صلیب دینا پڑا۔ یہی وہ تعلیم تھی جس نے یورپ میں مذہب کے خلاف جذبات منافرت و انتقام کو مشتعل کر دیا۔ اور پھر اس آگ کے شعلے ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اگر مارکس ایسے مذہب کو غریبوں کے لئے افیون "نہ کہتا تو کیا کرتا؟" اور ایک عیسائیت ہی پر کیا موقوف ہے سلیم! ساری دنیا کے مذاہب جو اپنی موجودگی میں انسانی ذہن کے وضع کردہ ہیں لیکن ان کی نسبت آسمانی کتابوں اور خدا کے فرستادہ کی طرف کردی گئی ہے اتنی ذہنیت کے علمبردار ہیں۔ اسی زمرے میں مسلمانوں کا موجودہ مذہب بھی شامل ہے جو ان کے دور و ملکیت کا پیدا کردہ اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کا حامل ہے۔ وہ دین نہیں جو قرآن میں ہے۔ بلکہ مسلمانوں کا موجودہ مذہب!

یہ تھے وہ حالات جن کے ماتحت، مارکس کے لئے شکل دہی نہیں بلکہ ناممکن تھا کہ وہ اپنی اشتراکی آرزوؤں کو اخلاقی بنیادوں پر مشہور کرتا۔ اس شکل کے پیش نظر اسے اخلاقیات کو چھوڑ کر، دوسرے سہارے تلاش کرنے پڑے۔ چونکہ اس کی ذہنی افتاد فلسفیانہ اور مورخانہ واقع ہوئی تھی اس لئے اس نے اس کے لئے فلسفہ اور تاریخ کو سہارا بنایا اور تاریخ کا ایک نیا فلسفہ وضع کیا اور اس کا نام "تاریخی وجہ" رکھا لیکن (جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے) یہ سہارا بڑا کمزور ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ یہ سہارا سہارا ہی نہیں۔

اشتراکیت سے خلاف سب سے بڑا اعتراض یہ مانا گیا جاتا ہے کہ جب تمام افراد کی ضروریات زندگی ہمیا کرنے کی ذمہ داری معاشرہ اپنے سر پر لے لے۔ اور اس طرح افراد معاشرہ اپنی ضروریات کی طرف سے مطمئن ہو جائیں تو وہ کونسا جذبہ محرکہ (Incentive) ہوگا جس کی رو سے یہ افراد کام کرنے پر آمادہ کئے جاسکیں گے۔ نہ صرف کام کرنے پر بلکہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور معاشرہ کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق کام کرنے پر آمادہ اور اس کے بعد اپنی محنت کے حاصل کو دوسروں کی بہبود میں صرف کرنے کے لئے تیار اور بطیب خاطر تیار رکھے جاسکیں۔ یہ ہے وہ بنیادی سوال جس کا جواب مارکس یا مارکسزم کے پاس کچھ نہیں۔ نہ ہی

ہو سکتا ہے اور یہی ہے وہ بنیادی فرق جو شرآئی نظام ربوبیت کو شرآ کی نظام سے بہت بلندے جاتا ہے اس لئے کہ (Prof. Hawtrey) کے الفاظ میں

جو چیز ایک معاشی نظام کو دوسرے معاشی نظام سے متمیز کرتی ہے یہ ہے کہ اس نظام میں وہ جذبہ محرک کیلئے جو لوگوں کو کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ (Quoted by Carr)

تم دیکھ چکے ہو سلیم! کہ مارکس کے نظریہ "تاریخی رجوع" کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ کائنات میں کوئی تصور، کوئی نظریہ، کوئی نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر نظریہ تغیر پذیر اور ہر نظام فنا آمادہ ہے اور یہ سلسلہ تغیرات مسلسل چلا جا رہا ہے، اس کے برعکس، شرآن یہ تصور پیش کرتا ہے کہ بعض نظریات زندگی ایسے ہیں جن میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اور بعض ایسے جو اپنی ذات میں باقی رہنے کی استعداد اور جوہر رکھتے ہیں جیسا کہ مآیشاء و یثبات اور یہ تغیر و ثبات (فنا اور بقا)، ایک خاص قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ جس کی اصل و بنیاد اس تغیر پذیر مادی کائنات سے ماورا ہے رو عندہ امر الکتاب (۱۳) اس قانون محو و ثبات "فنا و بقا" کی تفصیل تو طول و طویل ہے۔ لیکن شرآن نے ان تمام تفصیلات کو ایک بنیادی نقطہ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے اس نے کہا ہے کہ یاد رکھو

و اما ما یفنع الناس فی مکنت فی الارض (۱۴)

دنیا میں بقا اس تصور یا نظام کے لئے ہے جو نوع انسانی کے لئے نفع بخش ہے۔

یہ ہے وہ بنیادی قانون، جس کے مطابق، نظریات زندگی اور نظام ہائے حیات کی فنا اور بقا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ باقی وہ رہتا ہے جو نوع انسانی کے لئے منفعت بخش ہو۔ جو ایسا ہو مٹ جاتا ہے۔

"ما یفنع الناس کے الفاظ پر غور کرو سلیم! اس میں سارے مسئلہ کو حل پوشیدہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر شخص اپنے اپنے نفع کے لئے کام کرتا ہے۔ یہی وہ جذبہ محرک ہے جو اسے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔



کوئی شخص ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس میں اسے اپنا فائدہ دکھائی نہ دے

شخص کا اپنا فائدہ ————— یہ ہے عام اصول

لیکن قرآن نے کہہ ہے کہ بقا اس نظر یا نظام کے لئے ہے جس میں "نوع انسانی کا فائدہ" ہو۔ اس لئے قرآنی قانون کی رو سے

(۱) وہ نظام جس میں ہر شخص کے پیش نظر اپنا ذاتی فائدہ ہو، باقی رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے

برعکس

(۲) وہ نظام جس میں ہر شخص کے پیش نظر "نوع انسانی کا فائدہ" مایںفع الناس ہو، باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

قرآن یہ کہتا ہے کہ دوسری قسم کے نظام میں بھی "ہر فرد کا ذاتی فائدہ" موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہ فائدہ فوراً براہ راست (Immediately) سامنے نہیں آتا بلکہ بالواسطہ (Indirectly) ذرا آگے چل کر (In the long run) سامنے آتا ہے۔ اس کے برعکس پہلی قسم کے نظام میں ہر شخص اپنا ذاتی فائدہ فوراً سامنے دیکھ لیتا ہے۔ اسے مفاد عاجلہ (فورا سامنے آجانے والا نفع) کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ نفع پیش پا افتادہ و قریب تر ہوتا ہے، اس لئے اس کے لئے قرآن نے منافع الدنیا (قریبی منافع) کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس کے برعکس جو فائدہ دیرینہ نوع انسانی کے اندر گردش کرتا ہو افراد تک پہنچتا ہے اسے مال کار، آحسار الامر یا مستقبل کا فائدہ کہا گیا ہے جس کے لئے قرآن میں آخرۃ (مستقبل) کی اصطلاح آئی ہے۔ بالفاظ دیگر، ذاتی منفعت، سود، خوش یا انفرادی زندگی کو حیوۃ الدنیا اور کلی منفعت، سودِ جمہ یا نوع انسانی کی اجتماعی زندگی کے لئے جس میں موت کے بعد زندگی کا تصور بھی شامل ہے، حیوۃ الآخرۃ کی اصطلاح اختیار کی گئی ہے۔ قرآن کے نزدیک ذاتی منفعت کی انفرادی زندگی کا نظریہ غلط ہے اور کلی منفعت کی اجتماعی زندگی کا نظریہ صحیح اس حقیقت کو قرآن ایک "اندھے عقیدے" کے طور پر نہیں منواتا وہ کسی دعوے

کو بھی اندھے عقیدے کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ ہر دعوے کے لئے دلیل لاتا ہے (وہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری زندگی حیوانی سطح (Animal Level) پر ہوتی تو پھر یہ تصور درست تھا کہ ہر ضرر داپنا اپنا منافع دیکھتا۔ کسی کو کسی دوسرے کے کچھ واسطہ نہ ہوتا جس طرح ایک حیوان کو کسی دوسرے حیوان سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ان الکتا کفروا یتمتعون ویا کلون کما ناکل الا نعام) لیکن زندگی کی انسانی سطح (Human Level) میں زندگی کے تقاضے حیوانی سطح سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس میں زندگی صرف طبیعی زندگی (Physical Life) نہیں ہوتی بلکہ اس سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ طبیعی زندگی کا تعلق انسانی جسم سے ہے جو قانون طبیعی (Physical Laws) کے مطابق ہر آن تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے۔ برعکس اس کے انسان میں کچھ اور بھی ہے جو ان تمام تغیرات میں غیر متغیر رہتا ہے اس کا نام انسانی ذات (Personality یا خودی (Self) یا آنا (I-am-ness) یا ایتھو (Ego) ہے قرآن میں اس کے لئے "روح خداوندی" کی اصطلاح آئی ہے۔ یعنی انا کے مطلق (Absolute Ego) کی قوت۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے لئے جہاں پرورش کے ساتھ ساتھ، اس ذات یا آنا کی تربیت (Development) نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ زندگی طبعی زندگی کا نام نہیں۔ طبعی زندگی کا خاتمہ موت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانی زندگی کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ انسانی جسم کی پرورش تو مفاد عاجلہ (متاع الدنیا) کی نافرادی زندگی سے ہو جاتی ہے لیکن انسانی ذات کی نشوونما کا رشتہ نوع انسانی کی نشوونما کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لئے اس کے لئے پوری نوع انسانی کے مفاد کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں پرورش (حیوانی سطح زندگی) "لینے" سے ہوتی ہے (کوئی حیوان کسی دوسرے حیوان کو کچھ نہیں دیتا)، اس کے برعکس انسانی زندگی کی پرورش "دینے" (To Give) سے ہوتی ہے۔ جس خلاق فطرت نے جہاں زندگی کے لئے وہ قاعدہ مقرر کیا ہے اسی نے انسانی زندگی کے لئے یہ آئین مقرر کر رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دونوں زندگیوں بالکل نمایاں اور ایک دوسرے سے متمیز ہیں۔ اور ان کے نتائج بالکل واضح۔ دیکھو، سورہ واللیل میں اس حقیقت کو کس قدر بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

جب فرمایا کہ ان سے کچھ لشتی۔ بہاری کوششیں مختلف سمتوں میں جاتی ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو یاد رکھو کہ فانا من اعطی راتقی۔ جس نے "دینا سیکھا اور اس طرح اپنی زندگی کو قانون خداوندی سے ہم آہنگ کر لیا وہ بالاحسنی اور معاشرے میں توازن پیدا کر کے اس حقیقت کو سچ کر دکھایا فسنیسوہ للیسری تو اس کے لئے نشوونما کی راہیں آسان ہو گئیں۔ اس کے برعکس دامامن غبن جس نے صرف "لینا سیکھا اور سب کچھ خود اپنے ذاتی مفاد کے لئے سمیٹ لیا۔ واستغنی اور سمجھ لیا کہ یہی کچھ میری پرورش کے لئے کافی ہے۔ مجھے اس کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ نہ معاشرہ کی نہ دیگر افراد انسانہ کی۔ وکن ب بالاحسنی اور اس طرح معاشرے کے توازن کو بگاڑ دیا۔ فسنیسوہ للعیسیٰ۔ سو اس کے لئے نشوونما کی راہیں محدود ہو گئیں۔ لیکن یہ اس کی بھول ہے اس نے سمجھا ہی نہیں کہ انسانی زندگی کیا ہے اور اس کی نشوونما کے لئے کیا تون مقرر ہے۔ اس کے سامنے یہ حقیقت اس وقت نمایاں ہوگی جب اس کی یہ روشن معاشرہ میں انقلاب پیدا کر دے گی۔ اور اس وقت وہ دیکھے گا کہ اس کا جمع کردہ مال اس کے کسی کام نہیں آیا۔ وما یعنی عنہ مالہ اذا تردیٰ اس نے یہ روشن اس لئے اختیار کی تھی کہ اس نے سمجھا تھا کہ وہ زندگی کی نشوونما کے لئے خود ہی قاعدے مقرر کر سکتا ہے لیکن اس نے اس حقیقت کو بھلا دیا کہ انسانی زندگی کی نشوونما کے لئے خود ہی قاعدے مقرر نہیں کئے جاسکتے۔ ان قواعد و قوانین کا سرچشمہ وہی ہے جو خود زندگی کا سرچشمہ ہے۔ ان علینا للهدیٰ اس لئے کہ عقل انسانی کے پیش نظر فقط فرد متعلقہ کے مفاد (یعنی مفاد عاجلہ) کی نگہداشت ہوتی ہے اور قانون خداوندی کے سامنے مفاد عاجلہ اور مستقبل کے مفاد دونوں ہوتے ہیں وان للآخرۃ والاوتی۔ خدا کا تون، انسان کو اس انداز زندگی کی ہلاکت سامانیوں سے متنبہ کرتا ہے جو انسانی زندگی کی بروندیوں کو جھلسا دیتی ہے فاندازت کھنا ذات لفظی اس تباہی اور ہلاکت کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو انفرادی زندگی راگ راگ رہنے اور ذاتی مفاد پیش نظر رکھنے کی زندگی کو نصب العین حیات بنا لیتے رکلا یصلھا الا الاستغنیٰ یعنی وہ لوگ جو معاشرہ کے توازن کو بگاڑ کر اپنے دعوے انسانیت کی

علمی تکذیب کرتے ہیں اور اس طرح صحیح راہ و حیات سے گریز کی راہیں تلاش کرتے ہیں الذی کذب و ثوتی۔ اس ہلاکت سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو اپنی زندگی کو قوانین خداوندی سے ہم آہنگ رکھتے ہیں و سیجندہا الا تفتی یعنی وہ لوگ جو دنیا "سیکھتے" ہیں اور اس طرح اپنی اور تمام نوع انسانی کی نشوونما کا سامان ہم پہنچاتے ہیں الذی یؤتی مالہ و یتزکی

ان آیاتِ کبرنی سے یہ حقیقت تمہارے سامنے آگئی ہوگی سلیم! کہ قرآن کی رو سے، انسانی زندگی کی نشوونما کا راز "دینے" میں ہے Einstein کے الفاظ میں

انسان کی قدر و قیمت کا معیار یہ ہے کہ وہ کس قدر دیتا ہے۔ نہ یہ کہ اس میں "لینے" کی استعداد کس قدر ہے۔

### Out Of My Later Days

"دنیا" اور "آخرت" کا یہ مفہوم اس سے پہلے بھی تمہارے سامنے آچکا ہے۔ میں نے اسے دہرایا اس لئے ہے کہ یہ حقیقت بڑی لطیف لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی اہم ہے۔ اور جب تک اسے اچھی طرح ذہن نشین نہ کر لیا جائے قرآن کے متعلق مباحث سمجھ میں نہیں آسکتے۔ اس مفہوم کو سامنے رکھو اور پھر سورہ حدید کی ان آیات کو دیکھو جن کے سمجھنے میں ہمیں دشواری پیش آرہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اعملوا لعدا الحیوۃ الدنیا لعب و لہو یہ نظریہ حیات کہ زندگی فقط مفاد عاجلہ حاصل کرنے کا نام ہے، کیا ہے؟ یہ لعب ہے۔ لعب کے عام معنی تو کھیل تماشے کے ہیں۔ لیکن اس کا اطلاق ایسی کوشش پر ہوتا ہے جس میں حرکت (Movement) تو ہو لیکن وہ حرکت انسان کو منزل مقصود تک نہ پہنچائے۔ اسی لئے کہتے ہیں لعب بنا المروج وریاکی لہر ہے ہم سے کھیلتی رہی یعنی انہوں نے ہماری کشتی کو حرکت میں تو رکھا لیکن ساحل مقصود کی طرف بڑھنے نہ دیا۔ اور لہو کہتے ہیں ہر اس جاذبیت کو جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لے اور اس طرح اسے اس کام سے



فائل کر دے جو اس کے پیش نظر تھا جس طرح تمہارے چھوٹے نوکر عہدہ کی حالت ہے۔ اسے وہی لینے کے لئے بھیج تو راستے میں ہندربا کا تماشا دیکھنے میں ایسا سو ہوتا ہے کہ وہی لانا تو ایک طرف کٹورہ بھی گم کر دیتا ہے، لہذا صرف ذاتی مفاد کا نظریہ زندگی ایسا ہے جس میں حرکت اور کوشش تو ضرور ہوتی ہے لیکن وہ اسے منزل مقصود کی طرف نہیں جانے دیتی۔ کیونکہ منزل مقصود بھی انسانی زندگی کی نشوونما اور یہ صرف جسمانی پرورش میں الجھ کر رہ گیا۔ مفاد عاجلہ یعنی منفعت خویش کا نظریہ، اپنے اندر ایسی کشش و جذب (لہو و زینت) رکھتا ہے کہ انسان کی نگاہوں سے اس کی زندگی کا نصب العین او جھل ہو جاتا ہے۔ (لعب و لہو) اس منفعت خویش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وقف آخر میں نکھ۔ باہمی گفت و گو، فخر، گلے یا جبری کے ایسے بالک (Udder) کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں بڑا نظر آئے لیکن اس میں دودھ بہت کم ہو۔ لہذا محض جسمانی زندگی میں باہمی تفاخر کے سنی یہ ہیں کہ انسان کی حیات خارجی جسمانی پرورش کے ساز و سامان، تو بہت بڑے دکھائی دیں لیکن حیات داخلی جو ہر انسانیت، بہت کم ہو دتکا شرفی الاموال والا ولاد اس زندگی کا مقصد فقط اس قدر ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ دولت اور قوت میں دوسروں سے بڑھ جائے۔

یہ ہے مفاد عاجلہ کی زندگی کی حقیقت۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے مکمل غیث جو اس قسم کی سبزی پیدا کرے جو ایک ہی چھینٹے سے اگ آتی ہے۔ اس قسم کی سبزی کی جڑیں، اوپر ہی اوپر ہوتی ہیں، نیچے نہیں جاتیں۔ اس سے کسان خوش تو ہو جاتا ہے اعجب الکفار نباتۃ لیکن ذرا دھوپ پڑی اور وہ خشک ہوئی اور زرد پڑ گئی اور وہی دن میں چور چور ہو کر بکھر گئی ثم یھیج فتلزاد مصفرا ثم لیکن خطا اس قسم کی کھیتی کی زندگی دو چار دن کی ہوتی ہے اور اس لئے اس کی خوشی بھی ایسی ہی ناپائیدار۔ آخر کار اس کا نتیجہ انسردگی اور پشیمردگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا وہی الاخرۃ عند اب شدہ اس مایوسی اور انسردگی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی کوششوں کو قانون خداوندی سے ہم آہنگ کرے

اور اس طرح اس نظام کی محافظت میں آجائے جو اس قانون کی رو سے متشکل ہوتا ہے و مغفرة من الله ورضوان  
 مذکورہ بالا مثال سے یہ حقیقت سامنے آگئی کہ مفاد عاجلہ کی زندگی متابع فریب کے سوا کچھ نہیں و صا  
 الحیوة الدنیا الامتاع العزوس (مغرد اس باکھ کو کہتے ہیں جو دکھائی تو بڑا دے لیکن دودھ سے خالی ہو)  
 اس کے بعد ارشاد ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ باہمی منافست کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہے۔ ہم اس جذبہ کو کچلنا  
 نہیں چاہتے البتہ اس کے لئے میدان دوسرا تجویز کرتے ہیں۔ تم مسابقت کرنا چاہتے ہو تو مسابقت کرو اس نظام  
 کے قیام میں جو خدا کے قانون ربوبیت کی رو سے عمل میں آتا ہے اور جس میں انسانی زندگی ان تمام ہلاکتوں اور تباہیوں  
 سے محفوظ رہتی ہے جو مفاد عاجلہ کی ذہنیت کا لازمی نتیجہ ہے (سابقہ قوانین مغفرت من ربکم) اس نظام کا نتیجہ  
 خوشگوار یوں کی ایسی جنت ہوتا ہے جو زمان و مکان کی محدودیت سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور ساری کائنات کو محیط  
 ہوتی ہے و جنة عرضها كعرض السماء والارض اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اس نصب العین حیات کا جسے انسان  
 وحی خداوندی کے مطابق متعین کرتا ہے اعدت للذین امنوا بالله در سلسلہ اس قسم کی خوشگواریاں اور  
 کامرانیوں کی خاص گروہ یا امتداد تک محدود نہیں ہوتیں بلکہ ہر اس جماعت کے حصہ میں آسکتی ہیں جو انہیں حاصل  
 کرنا چاہے۔ یعنی اپنے اندر ان کے حصول کی صلاحیت پیدا کرے۔ ذالک فضل الله یوتیہ من شیاء وادھ  
 ذوالفضل العظیم

اوپر کہا گیا ہے کہ یہ معاشی خوشحالیاں اسے مل سکتی ہیں جس میں ان کے حاصل کرنے کی صلاحیت  
 یا استعداد ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص میں کسی داخلی یا خارجی حادثہ کی وجہ سے اس استعداد میں کمی  
 واقع ہو جائے یا وہ بالکل ہی سلب ہو جائے (مثلاً بعض پیدائشی کمزوریاں یا نبض بیماریوں کے عواقب یا باہر  
 کی ذہنی حادثات) تو کیا ایسی صورت میں وہ شخص ان خوشحالیوں سے محروم رہ جائے گا؟ بالکل نہیں۔  
 خدا کے قانون ربوبیت میں اس قسم کے حوادث کے لئے پہلے ہی سے (Provision) کردہ  
 گئی ہے۔ اس لئے کہ ایسے معشرہ میں جس میں ہر فرد کا نصب العین حیات (دوسروں کی ربوبیت) (الشو ونا)

ہو اس قسم کی (Provision) از خود موجود ہوتی ہے ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی  
 النفس کما فی کتاب من قبل ان فیرأھا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر  
 اس معاشرہ میں اس قسم کے حوادث، انسان کو سامان نشو و نما سے محروم نہیں رکھتے اس لئے کہ اس میں  
 جن ہندو کو زیادہ استعداد میسر ہوتی ہے وہ اسے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر اس کے حاصل کو اپنے ہی تک محدود  
 نہیں رکھتے لکھنؤ، آسوا علی ما فاتکم ولا تغربوا عما آتاکم اس قسم کی دشواریاں تو اس معاشرہ  
 میں پیش آتی ہیں جہاں ہر شخص دوسرے کی کمالات میں اس طرح رہتا ہے جس طرح شکاری چپکے چپکے دے پاؤں  
 شکاری کی طرف جاتا ہے اور اسے پکڑ کر بہت خوش ہوتا ہے واللہ لا یمیل علی مختلف الخوص اس قسم کے شکاری  
 معاشرہ میں ارباب حل و عقد کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ اپنے لئے سمیٹنے کی فکر کرتے  
 رہتے ہیں اور اس خیال سے کہ لوگ ان کی اس روش پر گرفت نہ کر سکیں ایسے قوانین وضع کر دیتے ہیں  
 جن سے اس قسم کی مفاد پرستیاں "قانوناً" جائز قرار پا جائیں ان الذین یبخلون ویأمرون الناس  
 بالبخل یہ لوگ قانون رلوبیت سے علانیہ سرکشی کی جرأت تو نہیں کر پاتے البتہ اس قسم  
 کی قانون سازیوں سے اپنے لئے گریز کی راہیں نکالتے رہتے ہیں۔ ان گریز کی راہیں نکالنے  
 والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے خدا کا قانون ذرا بھی اثر پذیر نہیں ہوتا۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز ہے  
 اور یہی اس کے قابل ستائش ہونے کی دلیل ہے۔ ومن ینزل فان اللہ هو الغنی الحمید  
 اس قسم کے معاشرہ کے قیام کے لئے انتظام یہ کیا گیا تھا کہ خدا کے فرستادہ اس نظام کے ہول و  
 ضوابط لے کر آئیں جن کے ذریعہ ان فی معاشرہ میں توازن قائم رہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و  
 انزلنا معہم الکتاب والھیزان لعل ینظروا لیكون الناس بالقسط  
 لیکن اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ انفرادی مفاد کی فکر میں غلطیاں و بیچیاں رہنے والے گروہ محض و  
 نفعیت سے ایسا معاشرہ قائم نہیں ہونے دیں گے اس لئے اس نے نوع انسانی کی نفع بخشی کے لئے

ضوابط قانون کے ساتھ شمشیر خوار شگاف بھی نازل کی دانزلنا الحديد فيہ باس مثلاً  
ومنافع للناس)

لیکن اس نظام کے قیام کے لئے سب سے مقدم ضرورت اس جماعت کی ہے جو مفاد عاجلہ کی جائزیتوں سے  
صرف نظر کر کے اس نظام کے ان دیکھے نتائج پر ایمان رکھے اور اسے اس کا یقین محکم ہو کہ یہ نظام اپنے اندر اتنی قوت  
رکھتا ہے جس سے یہ مخالفتوں کی تمام قوتوں پر غالب آکر رہے گا۔ ولعلہ الله من ينصو لا یرسلہ بالقیب  
ان الله قوي عزيز (۴۵)

تم دیکھا سلیم! کہ یہ دونوں معاشرے کس طرح نکھر کر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک معاشرہ وہ جو اس نظریہ پر  
قائم کیا گیا ہو کہ اس کا وجود نوع انسانی کی منفعت (ربوبیت عامہ) کے لئے ہے اور دوسرا معاشرہ وہ جو "بخل" کے  
نقدیر پر قائم ہوتا ہے۔ بخل کے معنی یہ ہیں کہ کوئی فرد یا گروہ یا قوم سب کچھ اپنے مفاد کے لئے سمیٹ لے اور دوسروں کی  
منفعت کے لئے عام نہ ہونے والے (Arrested Interests) کا معاشرہ کہے اس سے بخل کے معنی واضح  
ہو جاتے ہیں، قرآن نے مختلف مقامات پر واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جو نظام اس نظریہ پر قائم ہو گا وہ باقی نہیں  
رہ سکتا اس کی بجائے ایسا نظام لے لیر گا جو اس کے مخالفت نظریہ پر قائم ہو گا۔ یعنی نوع انسانی کی منفعت  
کے لئے اس کے لئے بخل کے مقابلہ میں اتفاق کی اصطلاح آتی ہے (Open Interests) کا معاشرہ سمجھنا چاہیے۔  
اس سے اتفاق کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ میانی جس کے دونوں سرے کھلے ہوں۔ سورہ محمد میں ہے کہ تمہارا نصیب  
حیات یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنی محنتوں کا ماحصل نوع انسانی کی منفعت کے لئے صرف کرو ہا انتم ہولاء عند عون  
لتفقوا فی سبیل اللہ لیکن تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تم اس کے برعکس سب کچھ اپنی ذات کے لئے سمیٹے لگ جاتے  
ہو ذمہ منہ بخل (تم ہر نعم خویش یہ سمجھتے ہو کہ تم اس طرح دوسرے انسانوں کو سامان نشوونما سے محروم کر دو گے۔  
بالا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس انداز نگاہ کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم اس سے خود ہی محروم رہ جاؤ گے ومن یبخل فانما یبخل  
عن نفسه) جو معاشرہ قانون خداوندی کے مطابق قائم ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں پر آپ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ تم سے کچھ



نہیں مانگتا۔ البتہ تم اپنی نشوونما کے لئے اس کے محتاج ہوتے ہو۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء اب یہ دونوں راہیں تہمت  
سلنے ہیں اگر تم بخل والا معاشرہ قائم کر دو گے تو اسے بقا نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لئے تم اجتماعی حیثیت سے مٹ جاؤ گے  
تمہاری جگہ ایک ایسی قوم آجائے گی جو تمہارے جیسی ذہنیت نہیں رکھے گی اور اس کے ماتحت وہ نظام قائم ہو جائیگا  
جو نوع انسانی کی ربوبیت کا ذمہ دار ہوگا۔ وان تقولوا یستبدل قومنا غیرکم ثم لا یموتون امثالکم (یعنی)  
خدا کا یہ اٹل قانون ہے کہ بقاء اسی نظام کے حصہ میں آ سکتی ہے جس کا مطمح نگاہ نوع انسانی کی  
منفعت ہو۔ واما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض (۱۳)

میں نے تمہیں اپنے سابقہ خط میں بتایا تھا کہ خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ جو معاشرہ اس کے قوانین کے  
مطابق قائم ہو اسے صفات خداوندی کا منظر ہونا چاہیے۔ قرآن اس ضابطہ کا نام ہے جس کے مطابق پیشہ  
قائم ہوتا ہے اس ضابطہ کی ابتداء ہی اس حکم ہول سے ہوتی ہے جس پر اس معاشرہ کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ وہ  
بنیادی اصول ہے الحمد للہ رب العالمین جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہی معاشرہ مستحق تعریف و تائید  
ہوگا جو رب العالمینی تمام نوع انسانی کی ربوبیت کے حکم ہول پر قائم کیا جائے گا۔ اس نظام کو قائم کرنے والوں  
کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اس سے ان پر کچھ تنگی ہی کیوں نہ آجائے  
یوشرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ انسانی ذات کی نشوونما  
کاراژی اس میں پوشیدہ ہے ومن یوق شح نفسه فإ نلناک ہم المفلحون (۱۴) شح کے لفظ پر غور  
کرو، انفسہم یعنی معاشرہ کی پوری تصویر سلنے آجائے گی۔

ذرا سامنے لاؤ اس منظر کو کہ گرمی کی شدت ہے کسی ایک جگہ تھوڑا سا پانی ہے اور اس کے ارد گرد دیبا  
کا ہجوم ایسے میں ہر پیاسے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو دھکیل کر پیچھے ہٹا دے اور خود آگے بڑھ کر  
پانی پی لے۔ اس قسم کے منظر کو کہتے ہیں تشاحا الماء شح نفسہم اس قسم کی ذہنیت کا نام ہے۔ تم نے غور کیا سلیم

کہ ترانے کی طرح ایک لفظ میں اس معاشرے کی پوری کی پوری ذہنیت کا نقشہ کھینچ دیا ہے جس میں ہر فرد اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہے، یہ ہے وہ معاشرہ جو غن (مفاد خویش) کی ذہنیت پر استوار ہوتا ہے اور اس کے برعکس دوسرا معاشرہ وہ ہے جو اتفاق (مفاد کلی) کے تصور پر قائم ہوتا ہے جس میں ہر پیاسے کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی پہلے پانی پی لے۔ تم نے پروفیسر (Hawtrey) کا یہ قول اور پر دیکھا ہے کہ معاشی نظاموں میں وجہ تفریق صرف یہ ہوتی ہے کہ ان میں لوگوں کے کام کرنے کے لئے جذبہ محرکہ کیا ہوتا ہے۔ تم غور کر سلیم! کہ جس معاشرہ میں، افراد کی ذہنیت میں اس انداز کی تبدیلی پیدا کر دی جائے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے اس کی ممکنیت اور افضلیت میں کسے انکار ہو سکتا ہے؟

قرآن اس ذہنیت کو بھی یوں ہی اندھے عقیدے کی بنا پر پیدا نہیں کرتا۔ وہ اس کے لئے بھی دلائل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مختلف افراد معاشرہ میں انسانی صلاحیتیں (Earning Capacities) مختلف ہوتی ہیں جس شخص میں انسانی استعداد زیادہ ہوتی ہے (اور وہ اس استعداد کو کام میں بھی لاتا ہے) وہ زیادہ کماتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کمایا ہے اپنی ہنرمندی سے کمایا ہے۔ اس لئے میں اس کمائی کا مالک ہوں۔ میں اس کو کسی دوسرے کو کیوں دیدوں؟

قرآن میں قارون کو مفاد پرستانہ ذہنیت کے نمائندہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ سورہ قصص میں ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اس روش کو چھوڑ کر جس سے معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں وہ روشن کیوں نہیں اختیار کرتا جس سے انسانی مساوات کا نظام قائم ہو جائے (وَلَا يَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے جو کچھ میں نے اپنی ہنرمندی سے کمایا ہے اسے دوسروں کو کیوں دیدوں تال انما اوتيتہ علی علم عندی یہ ذہنیت کسی خاص قارون کی نہیں۔ ہر دور کا "قارون" (سرریاہ دار) اپنی روشن کے جواز میں یہی دلیل پیش کرتا ہے (۳۴)۔

قرآن کہتا ہے کہ ذرا سوچو کہ جس چیز کو تم اپنی "ہنرمندی" (علم عندی) قرار دیتے ہو اس میں

خود تمہارا حصہ کتنا ہے اور کتنا حصہ تمہیں "مفت" ملا ہے۔ استعداد کا اختلاف پیدائش سے شروع ہوا جاتا ہے اس کے بعد اس پر سچے کا ابتدائی ماحول، تربیت اور تعلیم اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر مواقع (Opportunities) کا سلسلہ آتا ہے۔ اب سوچو کہ ان تمام مراحل میں خود تمہاری ذاتی "ہنرمندی" کا کس قدر دخل ہوتا ہے اور معاشرے کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت باوقیٰ تفتق سلسلے آجائے گی کہ تمہاری استعداد و صلاحیت کی بنیادیں ان عوامل Factors پر قائم ہوتی ہیں جن میں یا تو تمہارا دخل ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا ہے تو بہت کم۔

اس کے بعد اس مرحلے میں آجاؤ جس میں تم اپنی استعداد کو عمل میں لا کر رینی محنت کر کے، دولت کماتے ہو۔ اس میں بھی دیکھو کہ تمہاری ہنرمندی کا حصہ کس قدر ہوتا ہے اور کتنا حصہ آفاقی قوتوں (Natural Forces) کا ہوتا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے سب پر کہ وہ مجرذ حقائق (Abstract Realities)

کو محسوس مثالوں (Concrete Examples) کے ذریعے ذہن نشین کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لئے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، کھیتی کی مثال پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان میں داخل و غائب کو بھی سلسلے لاتا ہے جن پر ہماری روزمرہ کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ غور کرو کہ اس غلطی پیدائش میں ہے تم آخر الامر اپنی ملکیت سمجھ کر سمیٹ بیٹھتے ہو تمہاری "ہنرمندی" کا کتنا حصہ ہے اور کتنا حصہ "ہمارا" ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر شیتیم یا عثرثون (شیٹیم) کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ غلہ پیدا کس طرح ہوتا ہے؟ یہ چیز ہر روز تمہارے سامنے آتی ہے؛ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کا تمہیں علم نہ ہو یا جس کا علم حاصل کرنے کے لئے تمہیں کہیں دور دراز جانا پڑے۔ یہ تو تمہارے ہر روز کے مشاہدے کی چیز ہے (اگر شیتیم) دیکھو کہ غلے کی پیداوار میں تمہارا کس قدر حصہ ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھو کہ خور زمین جس سے کھیتی اگتی ہے وہ تمہاری پیدا کردہ نہیں۔ لہذا اس کاروبار میں اس المال (Principal Investment) بھی تمہارا نہیں۔ اب آگے بڑھو۔ اس زمین میں تم اتنا ہی کرتے ہو کہ بن جوت کر بیج ڈال دیتے ہو (ما عثرثون) اب سوچو کہ مٹی میں ملے ہوئے بیج سے کوئی کون پیدا کرتا ہے؟ حرث، کو "زراعت میں" کون تبدیل کرتا ہے۔ کیا یہ کچھ تم کرتے ہو یا خدا کا آفاقی

قانون کرتا ہے (عانتہم تذرعون) ام غن الزارعون، اگر اس میں ہمارا یعنی خدا کائناتوں کا فرمانہ ہو تو کھیتی کا اگنا تو ایک طرف، تمہارے بیج کے دانے بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں اور اس طرح تمہاری نعمت بھی رابیعیاں جائے اور ساتھ مفت کی چٹی بھی پڑ جائے و نشاء جعلتہ حطاً انا فظلمتکم فکرمون۔ انا ظلمون سبل غن عرومون اور تم سر پیٹ کر رہ جاؤ۔

اور آگے بڑھو اور سوچو کہ یہ صاف اور شفاف پانی جس پر تمام کھیتی کا دار و مدار اور خود تمہاری زندگی کا انحصار ہے، تمہاری "ہنرمندی" سے پیدا ہوتا ہے؟ اضرعیتکم الماء الذی تشربون وہ کون ہے جو پانی کو سمندر سے اکٹھا کر بادلوں کے مشینز سے اسے بھرتا ہے اور اسے تمہاری ضرورتوں کے مطابق جگہ جگہ تقسیم کرتا ہے۔ زائد پانی کو پہاڑوں کی چوٹیوں کے حوضوں (Reservoirs) میں جمع کر دیتا ہے اور اسے آہستہ آہستہ، ندی نالوں میں بہانا ہوا تمہارے کھیتوں اور مکانوں میں لے آتا ہے۔ عانتہم انزلتہ من الزن ام غن المنزلون اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوچو کہ یکس کا انتظام ہے کہ سمندر کے پانی کے تمام نمک زہر سے، پانی نہ پینے کے قابل رہتا ہے نہ زراعت کے کام آسکتا ہے، وہیں رہ جاتے ہیں اور کشید کردہ مقطر پانی، تمہاری سرائی اور کھیتوں میں پہنچ جاتا ہے و نشاء جعلتہ اجا جاً فلولاً تشکرون۔

اور آگے بڑھو اور سوچو کہ نمازت اور حرارت جس پر نشوونما اور بہت و بود کا انحصار ہے کس کے قانون سے پیش آمادہ رہتی ہے؟ کیا اس کی حرارت تمہاری پیدا کردہ ہے؟ اضرعیتکم النار السعی تورون۔ انتم انشاءتم شجرتھا ام نحن المفسلون۔ غور کرو اور بتاؤ کہ

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| پالتے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون   | کون دریاؤں کی موجوں سے اٹا رہتا ہے    |
| کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار | خاک یکس کی ہے۔ کس کا ہے یہ نور آفتاب  |
| کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندمی    | موسموں کو کس نے سکھلائی ہے غمے انقلاب |

اب سوچو کہ تمہارا اور ہمارا یہ مشترکہ کاروبار تھا۔ اس میں دیکھو کہ تمہارا حصہ کس قدر ہے اور ہمارا حصہ کس قدر ہے



نسبت سے تبار اور ہمارا حصہ ہے اسی نسبت سے اس کا رد بار کا منافع (یعنی پیداوار) تقسیم کر لو۔ تم اپنا حصہ آپ لے لو اور ہمارا حصہ دہاں پہنچا دو جہاں ہم کہتے ہیں۔ یہ حصہ ان ضرورت مندوں کا ہے جن میں اکتسابی استعداد بہت کم ہے یا وہ معاشرے کے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں یا جن کی استعداد کسی وجہ سے سلب ہو چکی ہے۔ ہم نے اس حصہ کو ان ہی کے لئے مختص کر رکھا ہے (نہن جعلنا ہذا کمۃ و متاعاً للفقوین المعقوین کے معنی میں بھوکے۔ یہ ہے وہ طریقہ جس سے ربوبیت اعلیٰ کا انتظام ہو سکے گا۔ پر تمہیں چاہیے کہ اس نظام ربوبیت کے قیام کے لئے کوشاں رہو) (نفسہم بحمد ربک العظیم (۲۰-۶۳))

سلیم! تم نے دیکھا کہ نثر آن کس بلیغ انداز سے اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ جس حاصل کو انسان اپنی ہر ضرورت اور کاریگری کا نتیجہ قرار دیتا ہے اس میں خود انسان کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور کس قدر حصہ ان عناصر و عوامل کا ہوتا ہے جن کے پیدا کرنے یا بروئے کار لانے میں اتنے کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ عناصر یا تو اس معاشرہ کے پیدا کردہ ہوتے ہیں جس میں وہ فرد پرورش پاتا ہے مثلاً صحت اور غذا کا انتظام۔ تعلیم و تربیت کے ادارے۔ سازگار ماحول اور مساعد فضا وغیرہ وغیرہ، یا کائنات میں بکھری ہوئی نعمتیں جو بلا محنت و مشقت حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً زمین، پانی، ہوا، روشنی، گرمی، وغیرہ۔ اسی لئے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ جو چیز تمہاری استعداد اور صلاحیت کی زیادتی کا نتیجہ ہے اس پر تمہیں حق ملکیت حاصل ہے۔ سورہ نحل میں ہے کہ تم میں سے بعض انسداد کو دوسرے افراد کے مقابلہ میں زیادہ اکتسابی قوتیں حاصل ہیں لیکن یہ استعداد تمہاری اپنی پیدا کردہ نہیں۔ قانون خداوندی کی عطا فرمودہ ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق (۱۶)۔ لہذا جب حقیقت یہ ہے تو پھر اس استعداد کا حاصل تمہاری ذاتی ملکیت کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس حاصل کی تقسیم اس طرح ہونی چاہیے کہ کم استعداد کے لوگ جو چھوٹے چھوٹے کاموں پر مامور ہیں اس سے ان کی ضروریات زندگی کا سامان بیا کیا جائے نعم الذین فضلوا ابرادی س ذقہم علی ما ملکات ایما انہم قرآن کہتا ہے کہ تم اس تقسیم کو اس لئے اختیار نہیں کرنا چاہتے کہ تم سمجھتے ہو کہ اس سے زیادہ اور کم استعداد والے لوگ سب

برابر ہو جائیں گے (فہم فیہ سوا) وہ کہتا ہے کہ اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ بہتیں جو قوت اور استعداد خدا کی طرف سے بطور بخشاش ملی ہے تم اسے اپنی ملکیت تصور کرتے ہو اور اس کے عطیہ خداوندی ہونے سے انکار کرتے ہو، انبعمۃ اللہ عیضاً و ن وہ کہتا ہے کہ یہ انداز نگاہ بالکل غلط ہے کہ تم عطایا سے خداوندی کو سمیٹ کر اپنی ہی ذات کے لئے مختص کر لو۔ جب ہم نے اپنے عطیات (سامان پرورش) میں حد بندیاں نہیں کیں تو کسی انسان کو کیا حق حاصل ہے کہ انہیں محدود اور مقید کر کے رکھ لے و ماکان عطا وء

رابطہ لفظ سوا (۱۶)

تم نے دیکھا سلیم! قرآن کریم کس طرح اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ مفاد پرستانہ گروہ یعنی سرمایہ دارانہ ذہنیت کی یہ دلیل کہ جس دولت کو ہم اپنی ہنرمندیوں سے پیدا کرتے ہیں اسے دوسروں کو کیوں دیدیا جائے کس قدر نگاہ کا قریب اور حقیقت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان جس چیز کو اپنی ہنرمندی قرار دیتا ہے اس میں اس کا اپنا حصہ بہت کھوڑا ہوتا ہے۔ باقی سب کچھ فطرت کے عطایا ہوتے ہیں اور فطرت نے ان قوتوں اور نعمتوں کو عطا اس لئے کیا ہے کہ اس طریق سے نوع انسانی کی ربوبیت کا سامنا بہم پہنچ سکے۔ قرآن اس حقیقت کو ایمان کی حیثیت سے تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں راستے تہمت کے سامنے کھلے ہیں۔ تم سوچو کہ ان میں سے کون سی راہ علم و بصیرت اور دلیل و برہان کی راہ ہے۔ اگر تم اس دعوے سے متفق ہو جاؤ کہ صحیح علم و بصیرت کی راہ وہی ہے جس کا نتیجہ نوع انسانی کی منفعت ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے اس راستے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیا۔ اب سوچو کہ جو قوم اس حقیقت کو اپنی زندگی کا نصب العین اور اپنے سفر حیات کی منزل مقصود قرار دے لے۔ کیا ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہ لگ بھی آئے گا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم دن رات محنت کرتے رہیں اور اس محنت کا حاصل دوسروں کی پرورش اور تربیت کے لئے صرف کر دیا جائے ان کا تو دعویٰ یہ ہو گا کہ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم خدا کی صفت رب العلیین کا منظر بنیں اس لئے ہماری ہر حرکت اسی محور کے گرد گردش کرے گی انا لله وانا الیہ راجعون قرآن نے اس جماعت کا نام ربانیوں کی جماعت

رکھا ہے۔ اس کی تعلیم کا مقصد ہی اس قسم کی جماعت پیدا کرنا تھا۔

اب تم خود سوچو سلیم! کہ قرآن کی تعلیم کا ما حاصل کیا ہے۔ اس تعلیم کی رو سے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زربا فائدہ کس کے پاس رہے اور ذرائع پیداوار کس کی ملکیت میں۔ اس کی تعلیم کا ما حاصل یہ ہے کہ قدرتی پیداوار اور انسانوں کی محنت کا حاصل سب کے سب نوع انسانی کی پرورش و ربوبیت کے لئے صرف ہوں۔ اور ہر فرد اپنی زندگی کا یہی نصب العین قرار دے۔ لہذا جب منہ ہائے نگاہ پوری انسانیت کی پرورش و تربیت ٹھہرے تو اس ذاتی ملکیت کا سوال ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے جس میں ما حاصل پیدایش و محنت، کسی ایک فرد یا چند افراد کی ذات کے لئے محدود و محقق ہو کر رہ جائیں

میرے ہم مترآن کی رو سے سلیم! قرآن کی غایت اس قسم کا نظام قائم کرنا ہے جس میں پوری کی پوری انسانیت کی پرورش و ربوبیت ہو سکے اور تمام افراد انسانہ خدا کی معاشی ہولتوں سے یکساں طور پر منتفع ہو سکیں۔ یہی اسلام کا منہجی ہے

اگر باس زمسیدی تمام پولیسی است

مجھے بھاری تجویز سے پورا اتفاق ہے، سلیم! کہ مترآنی نظام ربوبیت (Quranic Social Order) کے متعلق اس طرح منتشر طور پر، متفرق مضامین اور خطوط میں لکھنے کی بجائے، ایک مختصر سی کتاب میں، جامع طور پر، سب کچھ ایک جگہ لکھ دیا جائے تاکہ اس کے سمجھنے میں آسانی رہے۔ تمہارے خط ملنے پر میں نے اسے کتابی شکل میں ترتیب دینا شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب جلد ہی تم تک پہنچ جائے گی۔ تمہارا تقاضا ٹالا نہیں جاسکتا۔

اچھا۔ خدا حافظ

دسمبر ۱۹۵۲ء

# سلیم کے نام تیرہواں خط

(صلوٰۃ و زکوٰۃ کا مفہوم)

سلیم! میری بیماری کے دوران میں تمہارے کئی ایک خطوط جمع ہو گئے۔ تم اپنی جگہ پریشان ہو گئے کہ خط کا جواب کیوں نہیں ملتا۔ میں اپنی جگہ پریشان تھا کہ میری خاموشی تمہارے لئے وجہ تشویش ہو گی اور اس لئے بھی کہ تمہارے استفسارات کا جواب جلدی ملنا چاہیے، تاکہ تمہاری کاوش و تحقیق، تذبذب میں نہ بدل جائے، کہ پچانس کا زیادہ دیر تک چھپے رہنا بعض اوقات ناسرکاب باعث بن جایا کرتا ہے۔ لیکن میں معذور تھا۔ اب بھی اگرچہ نسبتاً بہتر ہوں، لیکن پوری طرح کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ یہ خط بھی املا کر رہا ہوں، خود نہیں لکھ رہا۔ تمہاری حیرت بجا ہے کہ جواب میں بظاہر مسلمات سی دکھائی دیتی ہیں جب انہیں ذرا گریدا جائے تو وہ بھی حقیقت سے بعید نظر آتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی جب تک وہ اُن چیزوں کو بھی جو بظاہر مسلمات کی حیثیت سے اُن تک وراثتاً پہنچی ہوں، فکری تنقید سے نہ پرکھے۔ اسٹ ہٹھ کو تم جانتے ہو اس نے ایک جگہ لکھا ہے

It requires a very unusual mind to

undertake analysis of what is obvious

(اس بات کے لئے ایک بڑے غیر معمولی دماغ کی ضرورت ہے کہ جو باتیں عام طور پر مسلمات میں سے مانی جاتی ہیں)



ان کا تجزیہ کرے )

اس حقیقت پر غور کر دے! بظاہر یہ چیز بڑی سطحی سی نظر آئے گی۔ لیکن جو اس پر غور کرے یہ نہیں ایک بات بلند معیار کی طرف لے جائے گی۔ کتنی باتیں ہیں جنہیں ہم بطور مسلمات مانتے چلے جاتے ہیں اور اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ کہیں رک کر یہ دیکھیں تو سہی کہ وہ فی الواقع ایسی ہیں کہ انہیں بطور مسلمات مانا جائے۔ کتنے قریب ہیں جو محض اسی طرح رفتہ رفتہ حقائق بن جاتے ہیں۔ تنہیں یاد ہو گا کہ میں نے انہیں ایک خط میں لکھا تھا کہ ذرا اس مسئلہ کا تجزیہ تو کرو کہ ”ماں باپ کی اطاعت فرض ہے“ اور تجزیہ کرنے کے بعد تم نے خود دیکھا تھا کہ یہ سب کئی حقیقت پر مبنی نہیں۔ یہ بات میں نے مثلاً دہرائی ہے۔ ورنہ تم اگر غور کرو تو دیکھو گے کہ کتنی باتیں ہیں جو ہم صبح سے شام تک بطور مسلمات دہرائے چلے جاتے ہیں اور اس پر غور کرنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمات میں بھی یا نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ بات جسے ہم بطور مسئلہ مانتے ہیں تجزیہ کے بعد ضرور غیر حقیقی ثابت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سببی علی الحقیقت ہی ہو۔ لیکن جو چیز اس طرح فکری تنقید کے بعد بطور مسئلہ مانی جائیگی وہی ایمان محکم کا درجہ رکھے گی۔ فکری تنقید میں یہ بھی شامل ہے کہ تمہارے پاس اس کے سببی علی الحقیقت ہونے کے لئے خدا کی طرف سے سند مل جائے، اور یہ سند ایک مسلمان کے لئے قرآن کے اندر ہے۔ اس لئے سب سے مقدم ضرورت یہ ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو جنہیں ہم بطور مسلمات مانتے چلے آ رہے ہیں، اس فکری تنقید کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں اور اس کے بعد صرف ان ہی کو مسلمات میں سے تسلیم کریں جو قرآن کی کسوٹی پر پوری اتریں۔ قرآن نے تقلیدی روغن کی جو اس قدر مخالفت کی ہے تو اس لئے کہ جن چیزوں کو ہم تقلیداً مانتے ہیں ان کا ہم کبھی فکری تجزیہ نہیں کرتے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تائید میں خدا کی طرف سے بھی کوئی سند ہے یا نہیں۔ تقلیدی روغن کے مسلمات ہی کو وائٹ پیڈ نے (what is obvious) کہہ کر پکارا ہے۔ قرآن ہر مسلمان ربلکہ ہر ان کو تاکید کرتا ہے کہ لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولک ان کان عندہ مسئلہ۔ کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا کر دو۔ یاد رکھو سماعت، بصارت اور فؤاد ہر ایک سے

پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں بات کی تائید کی تھی۔ میں اس خط میں اس عظیم الشان حقیقت کی وضاحت کی گنجائش نہیں پاتا ہوں آیت میں قرآن کریم نے علم کی تعریف (Definition) کے طور پر بیان کی ہے۔ یہ بحث بڑی طویل ہو جائیگی اور اس میں فلاطون کے نظریہ علم سے یکراں تک کے نظریات کو سامنے لانا ضروری ہوگا۔ اور اس کے بعد بتایا جائے گا کہ قرآن نے علم کی جو تعریف کی ہے اس میں کس طرح اس ثنویت (Dualism) کو مستلایا ہے جو تصوراتی (Idealism) اور حواسی (Perceptualism) کے فلسفیانہ نظریات سے پیدا کر دی ہے اس وقت مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام سمات کو اس علم کی کسوٹی پر پرکھیں جس میں صحیح بصیر اور فساد (Mind) سب کی شہادت موجود ہوں۔ اسی حقیقت کو قرآن نے دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی کہ میں (یعنی رسول) اور اس کی روش پر چلنے والے خدا کی طرف جو دعوت دیتے ہیں تو وہ دعوت بصیرت پر ہی مبنی ہے۔

مکن ہے یہاں پہنچ کر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ایک طرف قرآن ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتا ہے ہدی للمتقین الذین یومنون بالغیب اور دوسری طرف ایمان کو علیٰ وجہ البصیرت قرار دیتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اور باتوں کی طرح ایمان بالغیب کا مسئلہ بھی محتاج تجزیہ ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ دنیا میں ایک نظام قائم ہے وہ اپنے نتائج پیدا کر رہا ہے (مفید یا مضر) اس کے خلاف ایک پکارا کھتی ہے کہ یہ نظام انسانیت کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے یہ پکارنے والا ایک دوسرا نظام پیش کرتا ہے جس کے متعلق اس کا دعویٰ ہے کہ یہ نظام، انسانیت کی نشوونما اور صلاح و بہبود کا کفیل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا نظام ابھی محض لفظوں میں ہے اور اپنے نتائج پیدا کر نہیں سکتا تا وقتیکہ اسے عملاً نافذ نہ کر دیا جائے۔ اور اس کا عملی نفاذ ناممکن ہے تا وقتیکہ کچھ ایسے انسان موجود نہ ہوں جو اسے نافذ کریں۔ اور نافذ وہی انسان کر سکتے ہیں جو اس کی صداقت پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی انہیں یقین ہو کہ یہ نیا نظام وہ نتائج پیدا کر کے رہے گا جو اس کی طرف منسوب کئے جلتے ہیں۔ اگر یہ لوگ مطالبہ کریں کہ ہم اس نظام کی صداقت کے قائل اسی صورت میں ہوں گے کہ اس کے نتائج ہمارے سامنے آجائیں تو یہ ایسا ہی مطالبہ ہوگا جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں پانی میں اس وقت اتر دوں گا کہ جب مجھے پہلے تیرنا آجائے گا۔ ظاہر ہے کہ تیرنے کے لئے پہلے پانی میں اترنا ضروری ہے۔ اسی طرح

اس نئے نظام کے نتائج دیکھنے کے لئے اس نظام کو عملاً نافذ کرنا ضروری ہے۔ اس جماعت کے لئے جو اس نظام کی تنفیذ میں پہل کرے گی، جسے قرآن نے *السا بقون الاولون* کہہ کر بکار لیا ہے، یہ ضروری ہے کہ اس نظام کے نتائج کو بغیر دیکھے صحیح مانے اس "بن دیکھے ایمان" کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، یہی جماعت جب بن دیکھے نتائج پر ایمان لا کر اس نظام کو عملاً نافذ کر دے گی تو وہی بن دیکھے نتائج محسوس شکل میں سامنے آجائیں گے اور بعد کے گو ان نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس نظام کی صداقت پر ایمان لائیں گے۔ ان کا ایمان علیٰ وجہ البصیرت ہوگا اس پہل کرنے والی جماعت کے ایمان کے محرک، نظام کے نتائج کی جگہ اور شواہد ہوتے ہیں۔ بعض کے لئے خود اس نظام کی معقولیت اور بعض کے لئے اس نظام کی طرف دعوت دینے والے کی سیرت کی عظمت۔ اور بعض کے لئے وہ تاریخی شواہد جو یہ بتائیں کہ جب اس قسم کا نظام کبھی پہلے قائم ہوا تھا تو اس نے کیا نتائج مرتب کئے تھے اس کا نام ہے "پہلی کتابوں پر ایمان" جب اس طرح سے نظام کی ابتدا کر دی جائے تو پھر ہر قدم پر ابھر کر سامنے آنے والے نتائج خود اس کی صداقت کی دلیل بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ استنتاجی دلائل (Pragmatic Test) آنے والوں کے لئے آیات اللہ یعنی نظام خداوندی کی کھلی کھلی نشانیاں بن جاتی ہیں اور وہ دین میں فوج و در فوج داخل ہو جاتے ہیں

اس سے سلیم؛ تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ ایمان بالغیب سے صحیح مفہوم کیا ہے اور ایمان علیٰ وجہ البصیرت کسے کہتے ہیں۔ قرآن کا علمی معیار ہر حال ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ فقط اس کے دلائل اور شواہد میں ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس خدا کی کتاب بطور محکم سند کے موجود ہے ہمارے لئے کوئی شے مسلمہ کی حیثیت نہیں رکھ سکتی جب تک ہم اسے علمی معیار پر پرکھ کر نہ دیکھیں قرآن علم اور عقل کے لئے اسی طرح راہنمائی کا کام دیتا ہے جس طرح انسانی آنکھ کے لئے سورج کی روشنی۔ ہم ہر اس شے کو جو ہمارے سامنے بطور مسلمہ کے پیش کی جاتی ہے، قرآن کی روشنی میں علم اور عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن تقلیدی روش پر چلنے والوں کے لئے یہ منزل بڑی کٹھن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر رسول کی دعوت کی تکذیب ان کی طرف سے

ہوئی جو ان مزعومات کو جو انہیں دراشتائے تھے، مسلمات مانتے چلے آ رہے تھے، اور اس کی ضرورت ہی نہ سمجھتے تھے کہ ان مسلمات کو جو ان کے نزدیک (Obvious) تھے علم و عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں ہمارے ہاں جن چیزوں کو مسلمات کی حیثیت حاصل ہے ان میں سے بھی بیشتر کی یہی کیفیت ہے۔ تم اگر ان مسلمات کو قرآن کی روشنی میں پرکھ کر دیکھو تو تم حیران رہ جاؤ گے کہ کس قدر غیر حقیقی نظریات ہیں جو یکسر حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ یہود و نصاریٰ اور مجوسی قومیں جب کھلے بندوں اسلام کے دین کی حریت نہ ہو سکیں تو انہوں نے اس دین کے خلاف ایک منظم سازش کی۔ جس طرح سینٹ پال جب دوراؤل کے عیسائیوں کو اذیتوں اور تکلیفوں کی بنا پر شکست نہ دے سکا تو اس نے خود عیسائیت کا نقاب اوڑھ لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آوردہ دین کی جگہ اپنا بنایا ہوا مذہب ہر طرف پھیلادیا۔ چنانچہ آج دین عیسوی کہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ ہر عیسائی مذہب پولس کا پرستار ہے۔ اسی طرح اسلام سے شکست خوردہ یودی نصرانی اور مجوسی قوموں نے مسلمانوں کا نقاب اوڑھا اور دین خداوندی کی جگہ آہستہ آہستہ اپنے نظریات و معتقدات کو مذہب اسلام کی شکل میں پھیلادیا۔ آج ہمارے مروجہ مذہب میں بہت کم حصہ ایسا ہے جو اس دین پر مشتمل ہے جسے خدا نے ہمارے لئے تجویز کیا تھا باقی سب ان ہی اقنوم ثلثانہ کی اختراعات پر مبنی ہے۔ نصاریٰ کی خانقاہیت (Other-worldliness) یہودیوں کی رسوم پرستی ... (Ritualism) اور پیشوائیت (Priesthood): در ایرانی مجوسیوں کی اسلاف پرستی (Ancestral Worship) یہ میں عناصر موجودہ مذہب اسلام کے ہیں اسی کو "مذہب" کہتا ہوں اور قرآن کے نظام زندگی کو دین، کہ قرآن نے دین ہی کو پیش کیا ہے مذہب کو نہیں۔ مذہب کا تو لفظ بھی غیر قرآنی ہے۔

آج جس چیز کا نام احیائے دین اور شریعت کا نفاذ رکھا جاتا ہے اور ہر طرف سے مسلمانوں کو اس کی طرف آنے کی دعوت دی جاتی ہے وہ درحقیقت ان ہی عناصر ثلثانہ کی طرف مراجعت کی دعوت ہے۔ یہی وہ عناصر ہیں



جن کے مرتب کردہ نظریات بطور سلمات (Obvious) ہمارے ہاں متواتر چلے آرہے ہیں۔ اور یہی وہ سلمات ہیں جن کے تنقیدی تجزیے کے بغیر ہم اصل دین تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ عیسائیت اگر آج چاہے بھی تو مذہب پولوس سے چمکھارا حاصل کر کے دین عیسوی تک نہیں پہنچ سکتی کہ اُن کے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ لیکن ہمیں یہ خصوصیت (Privilege) حاصل ہے کہ ہمارے پاس ضابطہ خداوندی، قرآن محفوظ شکل میں موجود ہے۔ یہ دور سلیم! ہماری تاریخ میں رہماری تاریخ ہی نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں، بڑا نازک دور ہے۔ پاکستان کی سر زمین دے کر قدرت نے ہمیں ایک امکانی قوت عطا کی ہے کہ ہم اس نظام کو قائم کر سکیں جو انسانی فلاح و بہبود کے لئے تجویز کیا گیا تھا۔ اگر ہم نے اسے اس کی اصلی شکل میں قائم کر دیا تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ ہی کو اونچلے جا سکیں گے بلکہ فکر و نظر کی پریشانی میں الجھی ہوئی انسانیت کی امامت بھی کر سکیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور عجی اثرات کا پیدا کردہ مذہب قانونی قوت کی حیثیت سے مسلط ہو گیا تو تم دیکھو گے کہ چند دنوں کے بعد ہم بھی اسی سطح پر آجائیں گے جس سطح پر مسلمانوں کے دیگر ممالک ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے غلط عقیدہ تمدنی کی ہزار مقدس آرزوئیں بھی جھٹلانہ سکیں گی کہ خدا کا قانون مقدس آرزوؤں کی رعایت سے اپنے نتائج روک نہیں لیا کرتا۔

میل جرم ہی ہے کہ میں اپنے ہاں کے بدیہی سلمات (Obvious) کو جن پر ہم تعلیم اچلے آرہے ہیں قرآن کی روشنی میں تجزیہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔

✽

تمہارے دوسرے سوال کا جواب ذرا زیادہ تشریح طلب ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ سفر بلوچستان میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک ویران سی بستی کے قریب کچھ ٹوٹی پھوٹی عمارات ہیں۔ ایک طرف ریلوے گنل کا ڈٹا ہوا اکھباستادہ ہے، دوسری طرف ریل کا کانا موڑنے کا چکر ہے۔ ذرا فاصلے پر ریل کی پٹری کے دو چار ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ گاؤں کے ایک بوڑھے نے بتایا کہ پہلے یہاں ریل کا اسٹیشن تھا۔ ہماری

بستی اناج اور پھلوں سے بھری رہتی تھی۔ آنے جانے والے مسافروں کی وجہ سے بڑی رونق رہتی تھی اور بستی کے لوگ خوش حال تھے۔ اب یہاں سے ریل اٹھادی گئی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ بستی نہیں دیر انداز ہے۔ یہ معلوم ہمارے کون سے گناہوں کی مار ہم پر پڑی۔ اب بڑی مشکل سے دن گزرتے ہیں۔ اس بڑھے نے ریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لیکن ذرا سوچو سلیم! کہ اس کی ایک دہشتوں کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ اپنے ماں باپ سے ریل کی کہانیاں سنیں گے۔ اس کی برکات کے تھے سن کر وہ ریل کے متعلق عجیب تصور قائم کریں گے۔ ریل کے مقام پر وہ ان ہی ٹوٹے ہوئے کھنبوں اور کھجری ہوئی پٹریوں کے نشانات دیکھیں گے۔ چونکہ انہوں نے ریل دیکھی نہ ہو گی اس لئے وہ یہی سمجھ بیٹھیں گے کہ وہ برکتیں ان ہی کھنبوں اور پٹریوں کے ٹکڑوں سے وابستہ تھیں۔ انہیں اگر کوئی سمجھانا چاہے کہ یہ کھنبے اور پٹریاں درحقیقت ریلوے کے عظیم القدر نظام کے اجزاء تھے اور اس نظام کے اندر یہ اجزاء لایفک تھے۔ لیکن ریلوے کا نظام منتشر ہو جانے سے اب ان سے وہ نتائج نہیں برآمد ہو سکتے جن کے لئے یہ وضع کئے گئے تھے تو یہ بات ان بچوں کی سمجھ میں کبھی نہیں آسکے گی۔ ریل کو دیکھ کر بغیر وہ ریل کے متعلق کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور نہ ہی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کھنبے اور پٹریاں اب کیوں بنے نتیجہ قرار دیئے جا رہے ہیں اور اس وقت ان میں کون سی ہی قوت پیدا ہو جائے گی کہ ان کے ایک اشارے پر ریل مع اپنی تمام برکات کے ادھر سے ادھر چلتی پھرتی رہے گی۔

دین ایک نظام کا نام ہے۔ اس نظام سے مقصود یہ تھا کہ دنیا کے انسان اس انداز سے مل جل کر رہیں کہ ہر فرد انسانی کیلئے اس کی مصلحتوں کے مکمل طور پر نشوونما پانے کے سبب اوقات یکساں طور پر موجود ہوں۔ وہ نظام جس میں ہر فرد دوسرے فرد کی ربوبیت (انسانی مصلحتوں کی نشوونما) کا ذریعہ بنے اور اس طرح دوسروں کی ربوبیت کی فکر اور انظار میں خود اپنی انسانیت کی ربوبیت کا سامان پائے۔ طبعی زندگی کی ضروریات تو اس نظام میں قدم اول سے بھی پیچھے کی بات رہ جاتی ہے۔ جو ربانی نظام ہر فرد کی تمام فطری مصلحتوں کے مکمل نشوونما کا ذمہ دار ہو وہ انسان کی طبعی ضروریات کو کب فراموش کر سکتا ہے۔ ظاہر

ہے کہ ایسے عظیم القدر نظام کے اجزاء کثیر التعداد اور مختلف النوع ہوں گے۔ نظام کے اندر ان اجزاء میں سے چھوٹے سے چھوٹا جزر بھی اپنا مقام، اپنی خصوصیت اور اپنی اہمیت رکھے گا اور اس نظام کلی کے نتائج مرتب کرنے میں اس کا بھی پورا پورا حصہ ہوگا اور اس جزر کے صحیح طور پر کام نہ کرنے سے پورا نظام مسطط ہو جائے گا۔ جس طرح ریل کی پٹری کے کسی ایک پینچ کے ڈھیبلے ہو جانے سے تمام گاڑیاں اپنی اپنی جگہ رک جاتی ہیں۔ اسلامی نظام میں مختلف احکامات کی یہی حیثیت تھی۔ جب وہ نظام قائم تھا تو اس میں ہر نقل و حرکت جو نظام کے مہول کے مطابق ہوتی تھی، اس نظام کے نتائج مرتب کرتے کا ذریعہ بنتی تھی۔ لیکن جب نظام منتشر ہو گیا تو اس نظام کے یہی اجزاء سگسٹ کے کھبوں، کانٹے کے چکروں اور پٹری کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی طرح باقی رہ گئے ہم نے اس نظام اور اس کی برکات کی باتیں سنی ہیں اسے شہود دیکھیں دیکھا نہیں۔ اب ہم ان ہی سگسٹ کے کھبوں، کانٹے کے چکروں اور پٹری کے ٹکڑوں کو اس نظام کی برکتوں اور سعادتوں کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان ہی پر ہم اپنی عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں اور ان ہی سے توقع کرتے ہیں کہ ہماری اُجڑی ہوئی بستیاں پھر سے آباد ہو جائیں گی۔ ان میں پھر سے ملک ملک کے اناج اور قسم قسم کے پھل آئیں گے۔ ہمارا کارواں پھر پچاس میں فی گھنٹہ کی رفتار سے مصروفِ حادہ پیمائی ہو جائے گا۔ سلیم! سوچو کہ ان حسین اور مقدس آرزوؤں سے یہ توقعات کبھی بھی پوری ہو سکتی ہیں؟ ریل کے نظام کے اندر یہی کھبے اور پٹریاں ان برکتوں اور سعادتوں کے ذریعے تھے۔ اس نظام کے باہر از خود کسی برکت اور سعادت کا موجب نہیں بن سکتے۔ نظام کے اندر یہ دین کے اجزاء تھے۔ نظام سے باہر یہ رسومات ہیں۔ مذہب، رسومات کے مجموعے اور ان سے وابستہ مقدس آرزوؤں کا نام ہے۔ دین کی صداقت کی دلیل اس کے زندہ نتائج ہوتے ہیں۔ مذہب کی صداقت اس کے ملنے والوں کی خوش عقیدگی سے باہر کہیں نہیں ہوتی۔ دین ایک چلتے پھرتے جسم نامی کی مش ہوتا ہے، مذہب میں جسم مردہ کے الگ الگ ٹکڑے متبرک مقامات پر رکھ دیئے جلتے ہیں۔

اسلام نے زندگی کا جو نظام دیا تھا اور جسے اس نے الدین کی جامع اصطلاح سے پکارا تھا، اگرچہ اس

الگ الگ حصے نہیں کئے جاسکتے لیکن سمجھنے کے لئے یوں سمجھو کہ اس کا ایک حصہ وہ تھا جس سے افراد کی زندگی میں انقلابات پیدا ہوتے تھے اور دوسرا حصہ وہ تھا جو انسانیت کی ربوبیت کا کفیل بننا تھا اسے پھر سمجھ لو کہ یہ دو الگ الگ حصے نہیں تھے۔ داخلی انقلابات یعنی تغیر نفس کا لازمی نتیجہ ربوبیت عامہ اور ربوبیت عامہ کا فطری نتیجہ نفس انسانی کی نشو و نما تھا۔ میں نے یہ دو حصے تمہیں سمجھانے کے لئے الگ الگ کئے ہیں تاکہ تمہارے مزید ہستنا سے بچ سکوں۔ ان دو حصوں کو قرآن نے اقیما الصلوٰۃ اور اقا الزکوٰۃ سے تعبیر کیا۔ الصلوٰۃ کی اصطلاح میں نفسیاتی تغیرات کا پورا انجام اپنی سمتی ہوئی شکل (Miniature Form) میں منعکس ہو جاتا ہے۔ اور الزکوٰۃ میں نشو و نما دینے پر ربوبیت کے تمام اسباب و ذرائع سمو جاتے ہیں۔ الزکوٰۃ کے معنی ہی نشو و نما (Growth) کے ہیں۔ الصلوٰۃ ایک مسلم کی زندگی کے ہر شے کو محیط ہوتی ہے۔ اس کی ہر نقل و حرکت، اس کی فکر، اس کے ارادے، ان ارادوں کے مظاہر تمام کے تمام الصلوٰۃ ہی کے مظہر ہوتے ہیں۔ الصلوٰۃ صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے۔ وہ صراط جس کے متعلق فرمایا کہ ان ربی علی صراط مستقیم۔ تیسرے نشو و نما دینے والے کا قانون ربوبیت خود متوازن راہ پر چل رہا ہے، اسی کے پیچھے پیچھے تم بھی چلتے جاؤ۔ مصلیٰ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو گھوڑ دوڑ میں پہلے نمبر کے گھوڑے کے بالکل پیچھے پیچھے ہو جو ادھر ادھر کی راہوں میں نکل جائے وہ مصلیٰ نہیں۔ اسی لئے سورہ الفیاضہ میں نظام اسلامی سے منہ موڑنے والے کے متعلق فرمایا فلا صدق ولا صلۃ ولکن کذب و قوٰی (۱۳۰-۱۳۱) کہ وہ تصدیق نہیں کرتا اور نہ ہی صلوٰۃ کا پابند ہے۔ بلکہ تکذیب کرتا ہے اور گریز کی راہیں اختیار کرتا ہے۔ دیکھو سلیم! یہاں تصدیق کے مقابلہ میں تکذیب ہے اور صلۃ کے مقابلہ میں قوٰی یعنی گریز کی راہیں نکالنا۔ اس لئے مصلیٰ وہی ہو گا جو متوازن راہ (صراط مستقیم) پر اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون ربوبیت کے عین پیچھے چلنا جائے اور ادھر ادھر دیکھے تک نہیں۔ سجدہ سے مراد ہی قانون خداوندی کی اطاعت ہے۔ سورہ علق میں دیکھو۔ حضور سے فرمایا گیا کہ نظام خداوندی سے منہ موڑنے والے کی اطاعت مت کرو (لا تطعہ) بلکہ دامیج و اقتراب (۹۶) بلکہ سجدہ کرو اور قریب ہو جا۔



یعنی سجدہ ہر غیر خداوندی قانون کی اطاعت سے انکار، اور قانون خداوندی کی اطاعت کا منظر ہے۔ اسی طرح سورہ ممرات میں مجرمین اور مکذبین کے متعلق کہا گیا ہے کہ واذا قيل لهم اسكبوا ايديكمون انهم انهم جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے۔ یعنی قانون خداوندی کی تکذیب اور اس سے کسرشی رکوع سے مانع ہوتی ہے۔ لہذا رکوع کے معنی قانون خداوندی کی عملی تقدین اور اس کے سامنے جھک جانا ہے۔ سورہ اعراف میں دیکھو، قانون خداوندی کے ساتھ کامل تمسک کا دوسرا نام اقامت صلوٰۃ رکھا گیا ہے۔

والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلوٰۃ انا لانضیع اجر المصلحين ۵

مستحق رہ ہیں جو، قانون خداوندی کے ساتھ پورا پورا تمسک رکھتے ہیں یعنی صلوٰۃ کو قائم کرتے ہیں۔

یہی وہ ہوا ریاں پیدا کرنے والے مصلحین ہیں جن کے اعمال ضرورتاً خیر ہوتے ہیں۔

تمسک بالکتاب یعنی قانون خداوندی کا عملاً اتباع نامکن ہے جب تک کہ دین کا نظام عملاً جاری و ساری نہ ہو اور چونکہ اقامت صلوٰۃ بھی اسی نظام ہی سے وابستہ ہے، اس لئے اقامت صلوٰۃ بغیر تمسک فی الارض (یعنی کسی خطہ زمین میں قرآنی حکومت قائم کئے بغیر) نامکن ہے۔ سورہ حج میں دیکھو، کس قدر واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو جو قرآنی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تمکن فی الارض عطا کریں گے تو وہ الصلوٰۃ کو قائم کریں گے اور الزکوٰۃ کا انتظام کریں گے (۲۳)، دوسری طرف سورہ نور میں دیکھو، استخلاف فی الارض اور تمکن دین کو۔ اقامت صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ سے مشروط ٹھہرایا گیا ہے (۲۴-۲۵) اور آگے چلو۔ سورہ شوریٰ میں جہاں یہ فرمایا کہ وامرہم شوریٰ بینہم رکہ ان کی حکومت باہمی مشاورت سے طے پائے گی اس سے پہلے اقامت صلوٰۃ اور اس کے بعد اتفاق فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے ہیں (۲۲)، سورہ حج میں جہاں قرآنی نظام قائم کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ ان کا فریضہ زندگی یہ ہوگا کہ وہ نوع انسانی کے اعمال کے نمونے ہوں گے اس کے ساتھ ہی فرمایا فاقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ (۲۶)، اور اس کے بعد کہا واعصموا بانفسہمینی قانون خداوندی سے اعتصام اقامت صلوٰۃ و ایتائے زکوٰۃ ہی سے ممکن ہے۔ سورہ اعراف میں

دیکھو۔ پہلے فرمایا قتل امرس بی بالقسط کہ میرے نشوونما دینے والے کے قانون نے یہ کہا ہے کہ نظام ربوبیت کے لئے توازن اور تناسب قائم کرنا ضروری ہے رستہ آن میں عدل اور قسط اور وسطی کی مہملاحات بڑی غور طلب ہیں اور ان ہی پر پورے نظام ربوبیت کا دار ہے۔ لیکن ان کی تشریح کا یہ موقع نہیں ہے۔ انہیں یا تو کسی دوسرے خط میں لکھوں گا اور یا پھر بہتیں صاف القرآن کی اگلی جلد کا انتظار کرنا ہوگا۔ جس میں اسلام کا معاشی نظام یعنی ربوبیت شرح و بسط سے آجائے گا اس کے بعد فرمایا کہ واقف ہو جاؤ جو حکم عند کل مسجد یعنی ربوبیت میں توازن قائم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ تم اپنے اعمال اور انکار کے رخ میں صحیح سمت اختیار کرو اور یہ سمت خدائی قانون کے ساتھ اپنا رخ متوازی رکھنے سے حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا وادعوا مخلصین لہ الدین اور خالص نظام زندگی اسی قانون کے ذریعہ سے قائم ہو سکے گا۔ غور کرو سلیم! اگر قیام صلوة سے مقصود یہ ہماری رسمی نمازیں ہی ہوں تو ان کے لئے تنگن فی الارض یعنی ملک میں قرآنی حکومت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ نمازیں تو ہم انگریزوں کی غلامی میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور آج بھی ہندوستان کے مسلمان اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچو کہ قرآن نے اقامت صلوة کا فطری نتیجہ استخلاف فی الارض بتلایا ہے۔ ہماری ان نمازوں میں کب استخلاف ملا؟ سورہ بقرہ میں دیکھو۔ اقامت صلوة اور اتیانے زکوٰۃ کا لازمی نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون (۲۵۷) کہ ان لوگوں پر جو نظام صلوة و زکوٰۃ کو قائم کریں گے کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا؛ ذرا غور کرو کہ کیل ہماری نمازیں اور اڑھائی فی صدی والی زکوٰۃ یہ نتیجہ پیدا کرتی ہے کہ ہمیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہ ہو۔ صلوة کے متعلق سورہ عنکبوت میں بین الصلوات میں ہے کہ ان الصلوة تنفی عن الفحشاء والمنکر (۲۹) یعنی بلا شک و شبہ صلوة فحشا اور منکر سے روک دیتی ہے۔ سلیم! اس حتم العین کو سامنے رکھو جس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ صلوة فحشا اور منکر سے روک دیتی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ کیا ہماری موجودہ نمازیں یہ نتیجہ پیدا کر رہی ہیں۔ سورہ روم میں دیکھو کیسے حسین اور بلیغ انداز میں اقامت صلوة کے دونوں گوشوں کے فطری نتائج کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا و اتقوا یعنی قانون خداوندی

سے پوری ہم آہنگی پیدا کر داس کے بعد کہا دافتمو الصلوٰۃ ولا تکلونوا من المشمش کین من الذین فرقوا دینہم  
یعنی اس قانون سے ہم آہنگی کا عملی نتیجہ نظام مترآنی کی تشکیل ہوگی اور اس نظام کا نظری نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جو اس نظام  
کے بغیر گروہوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک مرکز پر جمع ہو جائیں گے اور اس طرح وحدت قانون سے وحدت نظام  
اور وحدت نظام سے وحدت انسانیت مشہود ہو جائے گی (۳۱۱)

یہاں پہنچ کر سلیم! تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ نماز کے نام سے جو کچھ آج مسجدوں میں کیا جاتا ہے  
کیا اس کی بھی کچھ اصلیت ہے اس کا جواب "ہاں" میں بھی ہے اور نہیں میں بھی، انہیں معلوم ہے کہ فوج کے ایک  
سپاہی کی ساری کی ساری زندگی سپاہیانہ ہوتی ہے۔ لیکن بایں ہمہ کچھ دقت کے لئے ہر روز ہر سپاہی کو ان  
فرائض کی یاد دہانی اور مشق کے لئے ایک میدان میں بلا لیا جاتا جو فرائض انہیں میدان جنگ میں ادا کرنے  
ہوتے ہیں تم یہ بھی جانتے ہو کہ ایک نفسیاتی کیفیت (Psychology) افراد کی ہوتی ہے اور ایک  
اجتماع کی جسے Mass psychology کہا جاتا ہے۔ اجتماع اگرچہ افراد ہی کے مجموعے کا نام ہوتا ہے  
لیکن اجتماعی نفسیات مسرود کی نفسیات سے ایک الگ خصوصیت رکھتی ہے۔ اجتماعی نفسیاتی کیفیت  
افراد کی نفسیاتی کیفیات کا حاصل جمع (Sum total) نہیں ہوتی اس سے کہیں زیادہ اور منفرد نتائج  
کی حاصل ہوتی ہے۔ اسلام نے دین کے نظام کی یاد دہانی کے لئے صلوٰۃ کے وقتی اجتماعات کو تجویز کیا ہے۔  
اس لحاظ سے یہ اجتماعات اس نظام کے لائیف لائن پرزے ہیں۔ لیکن اگر نظام مفقود ہو اور ہم رسمی طور پر الگ  
الگ یا مسجد میں جمع ہو کر رکوع اور سجود کر لیا کریں تو اس کی مثال اسی سنگن کے کھبے یا ریل کی ٹری کے  
ٹکڑے کی سی ہوگی جو ریل بند ہو جانے کے بعد اس بسی میں پڑے ہوئے تھے۔ ذرا سوچو سلیم! ایک سپاہی  
کے لئے وردی کی چھوٹی چھوٹی جزئیات بھی اہمیت رکھتی ہیں لیکن اگر کوئی سپاہی فوج سے ہر طرف ہوجانے  
کے بعد اپنے گاؤں میں ہر روز صبح اٹھ کر نہایت احتیاط اور انتظام سے اپنے بوٹ کے تنوں سے لے کر سر کی  
ٹوپی تک ہر شے نہایت باقاعدگی سے پہنے اور بندون کی جگہ ڈنڈا اٹھا کر چپ راست بھی کرتا رہے تو اس کا

عمل فی ذاتہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں کرے گا۔ حالانکہ فوج کے اندران میں سے ہر شے مجموعی نتائج مرتب کرنے کے لئے لائننگ تھی۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کی بنا پر میں نے کہا ہے کہ نماز کی یہ ظاہری شکل و صورت اپنی اہمیت بھی رکھتی ہے اور نہیں بھی۔ جب یہ نظام دین کا جزو بنتی ہے تو اس کی ہر حرکت خاص اہمیت رکھتی ہے اور جب اسے اس نظام سے الگ محال لیا جاتا ہے تو ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ دین میں یہی اجسزا نظام دین کے نتائج مرتب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن انسانوں کا خود ساختہ مذہب انہیں مقصود بالذات قرار دیتا ہے۔ دیکھو سلیم! قرآن نے اس فرق کو کس خوبصورتی سے نمایاں کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ لیس البقران تو آوا و جوحکم قبل المشرق والمغرب یعنی کشادگی یہ راہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ یہ جتنی نظم پیدا کرنے کا طریقہ جو فی ذاتہ کوئی نتیجہ اپنے اندر نہیں رکھتا اس کے بعد فرمایا و لکن البقران لیکن اصل کشادگی یہ ہے کہ۔ اس کے بعد ستر آئی نظام کے مختلف اجزاء کو گنایا گیا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ واقامو الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ یعنی یہ ہیں نظام دین کے بنیادی عود یعنی قانون خداوندی سے ہم آہنگی کے لئے نفسیاتی تغیر اور ربوبیت عامہ انسانیت کے نشوونما کے اسباب و ذرائع کی فراہمی، یہ ہے اصل کشادگی راہ۔ اس کے ساتھ ہی اس اقامت صلوٰۃ میں ہر فرد کے رُخ کا ایک خاص سمت کی طرف رکھنا بھی نہایت ضروری قرار دیا گیا و حیث ما اکنتم فوالوا وجوہکم شطرکہ (۱۱۳) یعنی دین کے پورے نظام میں اپنے انکار و اعمال کا رُخ قانون خداوندی کے ساتھ متوازی رکھنا انی و جہت و جہی للذی فطر السملوت والا رض حنیفا اور اس کی ظاہر اشکل میں تمام افراد جماعت کا رُخ نظام دین کے مرکز محسوس کی طرف رکھنا۔ غور کرو سلیم! وہی چیز (یعنی کسی خاص طرف رُخ کرنا) جس کے متعلق ایک جگہ کہا تھا کہ وہ کشادگی راہ نہیں، دوسری جگہ لکھا ضروری قرار پا گیا۔ وہ "مذہب" کی رسم تھی اور یہ دین کا جزو دسی نظام صلوٰۃ و زکوٰۃ کو قرآن نے دین الیقیم کہہ کر پکرا ہے جہاں فرمایا و ما امروا۔ بہتیں اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا الا یعبدو اللہ بحسب اس کے کہ تم صرف قانون خداوندی کی محکومی اختیار کرو و مخلصین لہ الدین اور اپنا نظام زندگی



خالصت اس کے قائل کے مطابق متشکل کرو۔ حنفاء ٹھیک ٹھیک اسی کی سیدھ میں اپنا رخ قائم کر دو  
 یقیناً الصلوٰۃ و یو تو الزکوٰۃ یعنی نظام صلوٰۃ کو قائم کرو اور انسانیت کی نشوونما کے اسباب و ذرائع فراہم  
 کر دو ذلک الدین القیم یہ ہے وہ نظام جو اپنے اندر خود بھی توازن رکھتا ہے اور انسانیت میں توازن قائم  
 کرنے کا ذریعہ بھی بن جائے

یہ ہے فرق سلیم! "مذہب" کی نماز اور دین کی صلوٰۃ میں۔ "مذہب" کی نماز محض ایک رسم بن کر رہ جاتی  
 ہے اور دین کی صلوٰۃ انسانیت کے ارتقا کا موجب ہوتی ہے۔

————— ❦ —————

اب سلیم تمہارا تیسرا سوال سامنے آتا ہے کہ جو وہ حالات میں کیا کیا جائے۔ اس کا جواب بھی شکل نہیں۔  
 ہم قرآنی دین سے جس قدر دور ہٹ چکے ہیں اور اس کی جگہ جس طرح انسانی ذہن کے پیدا کردہ اعمال اور  
 انکار نے لے رکھی ہے اگر ہم میں قرآن اپنی تھوڑا سا شکل میں موجود نہ ہوتا تو یہ تحریف اور فساد کی وہی صورت مٹتی  
 جس میں ازمنہ بہ ازمنہ بنی آیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خدا کی کتاب  
 اپنی اصلی صورت میں ہمارے ہاں موجود ہے۔ ضابطہ دین ملتے کے بعد دین کے نظام کو کس طرح متشکل کیا جائے  
 اس چیز کو بھی مسترآن کریم نے خود بیان کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حرا کی تہابیوں میں  
 حقیقت بے نقاب کر دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ نوع انسانی کو اپنی نشو و ارتقا کے لئے کس قسم کے نظام زندگی  
 کو قائم کرنا ہو گا تو اس کے بعد آپ کو ترمیل کا حکم دیا گیا۔ تم نے سورۃ مزمل کو پڑھا ہے کسی زمانہ میں تو  
 تم اس کا ورد کبھی کیا کرتے تھے، یا ایہا المزمل کہ جس کے معنی آج کل "اے چادر اوڑھنے والے" کیا جاتا ہے  
 اور کسی کے پتے نہیں پڑتا کہ اس سے بات کیا جانی، اس سے مراد عمل ترمیل میں شدت اختیار کرنے والا ہے۔  
 اونٹ کے کجاوے میں جو دو سواریاں بیٹھتی ہیں اور جن کے انتخاب میں اس امر کو خصوصیت سے ملحوظ رکھا جاتا  
 ہے کہ ان سے کچھ دے گا تو وزن قائم رہے انہیں ایک دوسرے کا ترمیل کہا جاتا ہے۔ ترمیل کے معنی اسی قسم کے

رفتے سفر پیدا کرنا ہے اور منزل اسے کہتے ہیں جو ایسے رفقاء سفر پیدا کرنے میں نہایت شدت اور انہماک سے مصروف سہی و عمل جو۔ لہذا موجودہ فکری انتشار اور قلبی پرانندگی میں پہلا کام ترمیم کا ہے۔ یعنی ایسے رفقاء کار کی تلاش جن میں فکری ہم آہنگی ہو اور وہ اس طرح صعوبات سفر میں توازن قائم رکھ سکیں۔ لیکن یہ عمل ترمیم کس قدر بہت اور حوصلہ دہتا ہے اسے کبھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ذرا غور کرو حقیقت یہ ہے کہ کہنے کو تو آج ہر شخص بطور فیشن مراجعت الی القرآن (Back to the Quran) بکارتار ہوتا ہے لیکن جو شخص عملاً قرآن کو سامنے لانے کی دعوت دیتا ہے اسے سب سے بڑا اٹھا دے دیں استمرار ویدیا با تا ہے۔ اس لئے کہ قرآن موجودہ مذہب کے خلاف اعلان جنگ ہے، وہ مذہب جو بود اور نصاریٰ اور عیسوی وغیرہ کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ دین سے مقصود انسانی زندگی کی معاشرتی ناہموریاں و فساد کو دور کر کے ان کی جگہ جمہوریاں و اصلاح پیدا کرنا تھا۔ مذہب کا کام مفاد پرستی کی پیدا کرنا، ناہمواریوں کو مضبوط طور پر قائم رکھنا ہے۔ دین فکری صلاحیتوں کو ابھارتا ہے، مذہب انسانی فکر کو مسل کر دیتا ہے۔ دین زندگی کی مستقل اقدار سامنے لا کر ان فی فکر کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے حالات اور اپنے زمانہ کے تقاضوں کے پیش نظر ان مستقل اقدار کی روشنی میں اپنے لئے آپ جزئیات قانون مرتب کرے۔ مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کچھ ہم جیسے انسانوں نے کبھی سوچا تھا اُس سے ایک قدم ادھر ادھر مٹنا جہنم میں گرنا ہے۔ دین اپنے نتائج کو ہی دنیا میں سامنے لاتا ہے اور ان نتائج ہی کو اپنی صداقت کی دلیل قرار دیتا ہے۔ مذہب کی رسمیات چونکہ کوئی زندہ نتیجہ پیدا کر نہیں سکتیں، اس لئے وہ ان اعمال کو مہین بنانے کے لئے یہ دھوکا دیتا ہے کہ اُن کے نتائج اس دنیا میں نہیں نکلیں گے۔ اگلی دنیا میں مرتب ہوں گے۔ دین زندگی کو مسلسل قرار دیتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے آغوش میں لئے رہتی ہے ورنہ جس کی نشوونما کی ابتدا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور آخرت تک برابر ساتھ چلتی ہے۔ مذہب وہاں سے نفرت رکھتا ہے تاکہ مفاد پرست نگراں اس پر بے غل و غش قابض رہیں۔ اور عوام رزق کے حیرشہول کران شہدین

کے ہاتھوں سے چھیننے کا تصور بھی نہ لاسکیں۔ دین صرف خدا کے قانون کی اطاعت سکھاتا ہے، حتیٰ کہ خود محمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی قانون کی اطاعت کو اپنی زندگی کا فریضہ قرار دیتے ہیں مذہب اشخاص پرستی سکھاتا ہے، کہیں زندہ اشخاص کی اور کہیں مردہ کی۔ چونکہ عوام کی ذہنی سطح محسوسات کی خوگر ہوتی ہے اور تقلیدی اثرات سے اس چیز کو اور بھی پختہ کر دیا جاتا ہے، اس لئے مذہب اپنی سندوں کو برستار رکھنے کے لئے عوام کو ہر اس دعوت کے خلاف مشتعل کرتا رہتا ہے جو اشخاص پرستی کے بجائے قانون خداوندی کی اطاعت کی طرف بلائے۔ اس قسم کے حالات میں جسے فساد آں نے خشکی اور تری میں فساد سے تعبیر کیا ہے، خالص قانون خداوندی کی طرف دعوت بڑا صبر آزماء مرحلہ ہے۔ لیکن سہل یاد و شواہد راستہ چلنا یہی ہے۔ اس سفر کے پروگرام میں پہلا مرحلہ تزیل ہے۔

جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے، اب مرحلہ بڑا صبر طلب ہے (صبر کے معنی استقامت ہیں) عاملہ مفاد پرستی کے پروگرام اپنے نتائج ذرا سامنے لے آتے ہیں اس لئے ایسے پروگراموں کی کامیابی بڑی آسان ہوتی ہے اگرچہ وہ رہتی بھی ہے چند ہی روز۔ لیکن مستقل اقدار کے تابع نظام زندگی کا قیام اپنے نتائج بہت دیر میں سامنے لاتا ہے۔ خود اس پروگرام کے دور اول پر غور کرو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حبیبی اولوالعزم اور بلند سیرت شخصیت ہے جو اس نظام کی طرف دعوت دیتی ہے۔ نبوت کے بعد سے آپ کا عرصہ حیات ..... رآپ کی طبعی زندگی کے اعتبار سے) کل ۲۳ سال ہے اس ۲۳ سال کو قیامت تک کے زمانہ پھیلاؤ۔ ایک ایک سانس میں صدیاں مٹی ہوئی ملیں گی۔ اس ۲۳ سال کی قلیل مدت میں سے ابتدائی ۱۳ برس کا عرصہ اسی تزیل میں گزر گیا۔ آہستہ آہستہ تدریج، ایک ایک دو دو کر کے تین چار برس کے قریب رفقائے سفر میسر آئے۔ اس مرحلے میں وقت اور کوشش تو بہت صرف ہوئی لیکن جو رفقائے سفر میسر آئے ان کی ایک ایک جست نے صدیوں کی مسافتیں آنکھ جھپکنے میں طے کر لیں۔ اس عمل تزیل کے دوران میں نہ کسی سے ٹکراؤ ہوتا ہے نہ تصادم بچا ہر طرف اس مقصد پر مرکوز رہتی ہے کہ انسانوں کے اس انبوہ میں سے ہر وہ

فرد جس میں اس نظام کے قبول کرنے اور اسے قائم رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ ان ریت کے تودوں سے الگ ہو کر اپنی طرف آجائے تاکہ رستہ ان کے الفاظ میں (کوئی ایک فرد بھی نادان نہ ہلاک نہ ہونے پائے۔ دیکھو سلیم! کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس نظام کی طرف دعوت دینے والے پر اسے تمام تکالیف اور مصائب نہایت ہمت سے برداشت کرنے ہوں گے تاکہ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ رہنے پائے جس میں اس نظام کے قبول و قیام کی صلاحیت ہو اور وہ اس وجہ سے ہلاک ہو جائے کہ اسے دوسرے انسانوں کے هجوم سے الگ ہونے کا موقع نہ ملا تھا۔ ایسے صلاحیت رکھنے والے افراد کی تلاش کرنا، پھر ان کے ذہنوں میں جو غلط نقوش مستوی ہوں انہیں صاف کر کے ان کی کھڑی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور اس میں کسی قسم کے جبر اور اکراہ کو کام میں نہ لانا، یہ ہے سب سے پہلا کام جس سے زمیں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کا عملی طریقہ یہی ہے کہ خالص قرآنی فکر کو عام کیا جائے اور جو لوگ اس فکر کو اپنے اندر زندہ محسوس کریں وہ ایک مرکز پر آتے چلے جائیں۔ اس فکری ہم آہنگی کے بعد اختلافات دم ہوگا خود اس جماعت کے اندر عملی ربوبیت کا قیام، اور یہی ربوبیت پھر بھٹی ہوئی آگے بڑھتی جائے گی جو مفاد پرستانہ موانع اس کے آگے بڑھنے میں حائل ہوں گے انہیں راستہ سے ہٹانا ضروری ہوگا۔ اس ربوبیت سے جس میں ہر فرد کی انفرادی صلاحیتوں کا نشوونما اس نظام کے ذمہ ہوگا، انسانیت کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی اور ہر آنے والی نسل اپنی سابقہ نسل سے کہیں آگے ہوگی۔ تاکہ انسانیت خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی اور "انسان کی معاشرتی زندگی اپنے نشوونما دینے والے کے قانون کی روشنی سے جگمگا اٹھے گی۔" جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، جسے آج روٹی کا مسئلہ کہا جاتا ہے اور جو ہماری موجودہ معاشی ناہواریوں کی وجہ سے اس قدر اہمیت اختیار کر چکا ہے، وہ تو اس نظام ربوبیت کی ہتھیری منزل ہے جس میں رزق کے سرچشمے افراد کی بجائے نظام کے ہاتھ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس نظام کے ہاتھ میں جس کی بنیاد وحدت خالق (یعنی مبداء قانون ربوبیت)، اور وحدت خلق (یعنی وحدت حیات) کے غیر متبدل قانون پر ہوتی ہے۔



سلیم! تمہارے ذہن یہ کام ہے کہ قرآن کے جس جس گوشے کو تم سمجھ چکے ہو اسے آگے پھیلاتے چلے جاؤ اور باقی حصوں کے سمجھ میں جو دشواریاں پیش آئیں ان کا حل طلب کرتے رہو۔ اور اس سے مایوس مت ہو کہ مفاد پرست پارٹیاں کیا کچھ کر رہی ہیں۔

اب رہا تمہارا یہ سوال کہ خدا پر ایمان کے بغیر محض اخلاقی ضابطوں پر کسی نظام کی بنیاد کیوں نہیں رکھی جاسکتی۔ سو اس کے جواب کے لئے دوسرے خط کا انتظار کرو جس میں یہ بتاؤں گا کہ خدا پر ایمان کے بغیر اخلاق کا تصور ہی ناممکن ہے۔ لیکن خدا سے مراد قرآنی خدا ہے نہ کہ ذہن انسانی کا تراشیدہ بت۔ میں سے یہ بات بھی سمجھ میں آسکے گی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری موجودہ پستی کی وجہ ہماری کمزوری ایمان ہے تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہوتا ہے؟

اب میں تم تک گیا۔ خدا حافظ۔

والسلام  
اگست ۱۹۵۱ء

## سیلم کے نام چودھواں خط

(۱) کیریکٹر کیسے پیدا ہوا؟

(۲) ختم نبوت کا مفہوم

سیلم! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں تمہارے ذہن پر غالب چھار باب ہے۔ تمہارے اس انداز نگارش نے مجھے بھی ان بھولی بھری وادیوں کی یاد پھر سے تازہ کرادی۔ ہر چند ہرے شعر کے باں حقائق سے زیادہ لطائف ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں غالب اپنی شان انفرادیت سے بالکل الگ نظر آتا ہے۔ جس شعر کے متعلق تم نے پوچھا ہے، وہ یوں ہے:-

دیر و حرم آئینہ نگرار تمنا

واماندگی شوق تراشے ہے پناہیں

غور کرو کہ میرزا کیا کہہ گیا ہے اور کس انداز سے کہہ گیا ہے؟ سچ کہا تھا اس نے کہ

گر عشق نہ بودے و غم عشق نہ بودے

اسی باحن نفس کہ گفتے کہ شنودے

اس باب میں میری کیا پوچھتے ہو۔

دل تاجگر کہ ساحل دریائے خوں ہے اب  
اس رہ گزریں جلوہ گل آگے گرد مکتا

ہواؤ ان قصوں کو اور اپنے خط کا جواب نہ

سلیم! مجھے تمہاری بیتابی تمنا کا احساس ہے۔ لیکن تم بھی ذرا صبر طلبی عشق پر نگاہ رکھا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری کیفیت اب یہ ہو چکی ہے کہ — نئے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لئے، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا کہ

نالہ ہے بلبل شوریدہ تر احسام ابھی  
اپنے سینے میں اسے اور ذرا مکتا م ابھی

جب تک انکار میں پختگی نہ آجائے، مقام دعوت و عزیمت کا قصد یا آرزو، خیال خام ہی نہیں بلکہ حیات نامی اور ہلاکت فردشی ہے اور پختگی انکار ناممکن ہے۔ جب تک فکر کی ہر افتاد اس حشرِ چمہ علم و یقین سے ہم آہنگ و یک رنگ نہ ہو جائے جس میں شکوک و اضطراب کو کوئی دخل نہیں اور جس کا آغاز سخن لا سرب فیہ کے زلزلہ انگیزہ کوہ تماشال دعویٰ حقیقت کشا سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا تم نے نام لیا ہے ان کی تحریرِ دل کا کل مطالعہ کرو اور پھر دیکھو کہ ان میں کس قدر تضاد اور کیسا تخالف ہے، اس لئے کہ ان کا نقطہ پر کارِ فکر، علم خداوندی نہیں بلکہ اپنے امیال و عواطف یا درشتی نفوس و خطوط ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنی مصلحت کوشیوں کے پیش نظر دیدہ دانستہ ساحرین کی رستیوں کو موٹی کا اڑھان بنا کر دکھاتے ہیں تاکہ ان شعبہ بازیوں اور فسوں سازیوں سے عوام کی نگاہوں میں واجب التکریم بن جائیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اس موجِ سرب کو سچ پچ چشمہ حیوان سمجھ کر خود بھی فریب نفس میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی اس دہستال گوئی سے آسودہ خواب رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن طائفہ اول ہو یا گروہ ثانی، ملت کے حق میں دونوں زہرِ ہلاہل ہیں۔

ای فریب خوردگی کا نتیجہ ہے کہ وہی مسلمان جس کی محض حیات کا کبھی یہ عالم تھا کہ ع  
نشہ ہاں شاداب رنگ و ساز با مست طرب  
اب اس کی ہر جگہ یہ کیفیت ہے کہ

گوش ہجو و پیام و چشم محسروم جمال  
تہارے استفسار کا تجزیہ کیا جائے تو وہ اس سوال کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کی رو سے اکثر پوچھا جاتا  
ہے کہ مرغی پہلے کھتی یا انڈا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تم ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو تو مرغی اور انڈے کے  
اس پریشان کن دائرے سے نکل جانا مشکل نہ ہو گا۔ تم کہتے ہو کہ اسلامی نظام ان لوگوں کے ہاتھوں چل  
سکتا ہے جن میں کیرکٹر ہو اور کیرکٹر والے لوگ آج موجود نہیں۔ انہیں اسلامی نظام ہی پیدا کرے گا۔ اس  
لئے آغا کار کس طرح کیا جائے:

پہلے یہ دیکھو کہ کیرکٹر سے مراد کیا ہے؟ کیرکٹر ایک وسیع المفہوم اصطلاح ہے جس کے متعدد گوشے  
ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نظام مملکت کے لئے جس کیرکٹر کی ضرورت ہے، آج وہ ناپید ہے  
تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خود غرضی اور بددیانتی اس قدر عام ہے کہ متابع مملکت کسی کی  
امانت میں نہیں دبی جاسکتی۔

اب سوچئے کہ خود غرضی سے مفہوم کیا ہے اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ خود غرضی سے مراد یہ ہے کہ  
ہر فرد دوسروں کے مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ یا یوں کہئے کہ مفادگلی کو انفرادی مفاد پر  
قربان کر دیا جاتا ہے۔ قومی زندگی میں اسی کا نام فقدان کیرکٹر (Characterlessness) ہے۔  
پھر سنئے! عدم کیرکٹر سے مفہوم یہ ہے کہ ہر فرد اپنے ذاتی مفاد کی فکر کرتا ہے اور مفادگلی کی قطعاً پروا نہیں کرتا۔  
اس فقرہ کے ایک ایک لفظ کو سلیم! الگ الگ دہراؤ۔ پھر بات ذہن نشین ہو سکے گی)

اب دیکھئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تم جانتے ہو کہ حفاظت نفس (Preservation of  
Self



عقل کا تقاضا ہے۔ اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ اس فرد کی ذات کا تحفظ کرے جس کی یہ عقل ہے، اور چونکہ عقل ہر فرد کی الگ الگ ہوتی ہے اس لئے ہر عقل کا فریضہ اپنے فرد کی ذات کا تحفظ ہے۔ اسی کا نام انفرادیت ہے اور یہی جذبہ سے خود غرضی (Selfishness) ہر انفرادی عقل کا تقاضا ہے۔ عقل ہی نہیں بلکہ یہ توجہ جلت (Instinct) کا تقاضا ہے۔ اس لئے انسان اور حیوان دونوں میں مشترک ہے۔ ہر حیوان اپنی ذات کے تحفظ کے لئے چارہ جوئی کرتا ہے۔ ایک خوردبینی جرثومہ سے لے کر عظیم الجثہ ہاتھی تک، ہر ذی حیات بقائے ذات کی فکر میں مضطرب و مبتاب دکھائی دیتا ہے۔ لیکن حیوانات اور انسان میں ایک نمایاں فرق ہے جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی لکھا تھا، تم نے اپنے ہاں گائے کو دیکھا ہو گا۔ جب وہ بھوکا ہو اور اس کے سامنے چارہ ڈال دیا جائے تو وہ دوسری گائے کو پاس نہیں بھٹکنے دیتی۔ لیکن جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکی ہے تو نہایت اطمینان سے بیٹھ کر جگالی کرنے لگ جاتی ہے اور اس کی پروا تک نہیں کرتی کہ باقی ماندہ چارہ محفوظ رکھا ہے یا نہیں۔ یعنی اسے اپنی موجودہ بھوک کی فکر ہوتی ہے، مستقبل کی فکر نہیں ہوتی اس میں شبہ نہیں کہ بعض حیوانات، چیمپنسیاں، مکورے، وغیرہ مستقبل کے لئے بھی ذخیرہ جمع کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل اجتماعی ہوتا ہے، انفرادی نہیں یعنی ان کی اجتماعی جبلت اس قسم کی دانتے ہوئی ہے، انفرادی عقل نہیں، لیکن انسانی عقل حال کی حفاظت سے مطمئن نہیں ہوتی بلکہ مستقبل کی صیانت کے بھی درپے رہتی ہے۔

سلیم! ذرا سوچو کہ انسان کو مستقبل کی فکر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تم بادی تعین اس نتیجہ تک پہنچ سکو گے کہ اس فکر اور پریشانی کا محرک جذبہ احتیاج کا خوف ہے۔ یعنی ہر فرد کو خوف دائمگیر رہتا ہے کہ اگر میرے پاس کل کے لئے کھانے کو نہ ہو تو میں کیا کروں گا۔ اس خوف کی وجہ سے ہر فرد کی عقل اسے اگلی ہے کہ وہ کل کی فکر بھی آج ہی کر لے۔ اور چونکہ انسانی زندگی کا کل (Future) غیر متعین ہے، کیونکہ کسی کو موت کے وقت کا علم نہیں، اس لئے ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لئے سمیٹ

تاکہ وہ کل کی احتیاج کے خوف سے مامون ہو جائے۔ یہ ہے وہ جذبہ جس کے ماتحت ہر فرد اپنے لئے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی فکر میں غلطاں و بیجاں رہتا ہے۔ اسی کا نام خود غرضی ہے۔ جب ہر فرد اپنی اپنی فکر میں پریشان ہو تو سلیم جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہو گا کہ جب پولیس کی جمع پر لائٹھی چارج کرتی ہے تو ہر شخص اپنے آپ کو بچانے کے لئے بھاگ اٹھتا ہے اور اس انفرادی نفسانفسی میں ہوتا یہ ہے کہ جو شخص کہیں گر گیا کچلا گیا۔ اسے بھاگڑ چنا کہتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا۔ تم نے خود ہی تو سنایا تھا کہ جب میونسپل ٹال کے جلسہ میں پٹنہ کی آواز آئی تھی تو لوگ کس طرح اپنی اپنی جان کی فکر میں بدحواس ہو کر بھاگ اٹھے تھے اور ہلکے دم میں کتنے لوگ پاؤں تلے روندے گئے تھے۔ خود لاہور کی شاہی مسجد میں کتنے لوگ عید کی نماز کے ہجوم میں مونیٹ میں پس کر مر گئے تھے۔ جس طرح ایسے جموں میں بھاگڑ مچتی ہے، اسی طرح جب کسی معاشرے میں ہر فرد اپنی اپنی حفاظت کی فکر میں مصروف ہو جائے تو اس معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور اس میں اس طرح کھلبلی مچ جاتی ہے کہ جو کمزور نیچے گرے گا وہ کچلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ معاشرہ جس میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں کیر کڑ نہیں رہا، ہر شخص دوسرے کو لوٹنے کی فکر میں ہے۔

اب سمجھ لیا تم نے سلیم! کہ کیر کڑ کے فقدان کے کیا معنی ہیں؟ اور اس کی علت کیا ہے؟ کیر کڑ کی کمزوری کے معنی ہیں خود غرضی اور خود غرضی کا محرک جذبہ ہوتا ہے احتیاج کا خوف۔ یعنی یہ اندیشہ کہ اگر میرے پاس کچھ نہ رہا تو کل میرا یا میری اولاد کا کیا حشر ہو گا؟ اس میں شبہ نہیں کہ کیر کڑ کی کمزوری کے بعض اوجہ بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً جو اس اقتدار وغیرہ۔ لیکن اگر تم غور سے دیکھو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ بنیادی چیز وہی احتیاج کا خوف ہے۔ جو اس اقتدار بھی غیر شعوری طور پر اسی خوف احتیاج کی جڑی ہوئی شکل کا نام ہے۔ یعنی انسان احتیاج سے مامون ہونے کے لئے ادھر ادھر سے سیمٹے کی فکر کرتا ہے اور پھر اس سیمٹے ہونے کی حفاظت کے لئے اقتدار کے قلعے بناتا ہے۔ سو وہ علت اولیٰ جو انسانی معاشرے میں بھاگڑ مچا دیتی ہے

لے عید آزاداں شکوہ ملک و دیں عید محکوماں ہجوم مومنین

ہر فرد کے دل میں احتیاج کے خوف سے مصونیت security کی فکر ہے۔ اور جس طرح ہر بھانڈے میں ہر فرد اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے اور اس فکر میں اس قدر بدحواس ہو جاتا ہے کہ اتنا بھی خیال نہیں کرتا کہ جو کچھ پڑا ہے اسے روک کر تو آگے نہ بڑھے، اسی طرح معاشرے کی اس توازن شکن بھانڈے میں ہر فرد اپنے مفاد کے تحفظ میں مضطرب و پریشان رہتا ہے کسی دوسرے کے مفاد کا قطعاً خیال نہیں کرتا۔ یہی کچھ انسانوں سے آگے بڑھ کر مختلف اقوام میں ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر فرد کی طرح ہر قوم اپنے مفاد کی فکر میں رہتی ہے۔ دوسری قوم کے مفاد کا کوئی خیال نہیں کرتی۔

لیجے سلیم! مرض کی تشخیص تو ہو گئی۔ یعنی

(۱) تحفظ ذات عقل کا فریضہ ہے۔

(۲) عقل اپنے اس فریضہ کی ادائیگی میں ہر وقت ایسے اسباب کی فکر کرتی رہتی ہے جن سے اس مسئلہ کی حفاظت ہو جائے۔

(۳) انسان عام حیوانات کی طرح، اپنی وقتی حفاظت پر ہی قانع نہیں ہو جاتا بلکہ مستقبل کی حفاظت بھی چاہتا ہے۔

(۴) اس حفاظت کے لئے اسے ہر وقت یہ فکر دانگیر رہتی ہے کہ اگر میں کل کو محتاج ہو گیا تو میرا میری اولاد کا کیا بنے گا۔

(۵) احتیاج کی یہ فکر اسے ہر وقت مضطرب و پریشان رکھتی ہے اور اس طرح ہر فرد اپنے اپنے مفاد کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور اس دوڑ میں کسی دوسرے کے مفاد کا قطعاً خیال نہیں کرتا۔

(۶) اسی کا نام خود غرضی اور گیر کر کا فقدان ہے۔

اب آؤ اس کے علاج کی طرف۔

فلت مرض ہے احتیاج کا خوف۔ لہذا مرض کا علاج ہو گا اس خوف کا دل سے نکال دینا۔ سوال یہ ہے کہ یہ خوف دل سے نکال کس طرح جاسکتا ہے۔

اگر ہر فرد کو اس امر کا پورا پورا یقین ہو جائے کہ اس کی کوئی ضرورت رُکی نہیں رہ سکتی، اس کو کوئی احتیاج سنا نہیں سکتی، وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا اس کی اولاد کسی حالت میں بھی بے کس دے بس نہیں رہ سکتی یعنی اسے اس امر کا یقین ہو کہ اس کی اولاد کی تمام ضروریات زندگی کا سامان موجود ہے، تو اس کے دل سے احتیاج کا خوف نکل جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جس شخص نے زندگی کا بیمہ کر رکھا ہو وہ کس قدر مطمئن ہوتا ہے۔ یزدانی کو دیکھو کس طرح موت کو آوازیں دیتا پھر تا ہے۔ زندگی تو ایک طرف، جس دن سے ملک نے دکان کا بیمہ کر لیا ہے، گھوڑے بچ کر سوتا ہے، در نہ اس سے پہلے چار میل پر فائر بریگیڈ کی گھنٹی اس کے ہوش و حواس گم کر دیا کرتی تھی لہذا جب کسی فرد کے دل سے فکر احتیاج نکل جائے تو اس میں خود غرضی نہیں رہتی، اور جب خود غرضی نہ رہے تو خود بخود کیر کٹر پیدا ہو جاتا ہے۔

لیکن وہ یقین کس طرح سے پیدا کیا جائے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ یعنی ہر فرد کے دل میں اس امر کا یقین کہ اس کی کوئی ضرورت رُکی نہیں رہ سکتی وہ اور اس کی اولاد کبھی بھوکا نہیں مر سکتی۔ یہ پیدا ہو گا اگر ایمان لانے سے، اسے رازق ماننے سے، اس پر توکل کرنے سے، اس امر پر یقین رکھنے سے کہ ہر فرد کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر لے رکھی ہے۔

میں یہ لکھ رہا ہوں اور تمہاری اس ہنسی کی آواز گوشت و پوست سے سن رہا ہوں، جو ان نفوس سے بیختم تمہارے لب پر آ جائے گی۔ میں خود تمہاری اس ہنسی میں شریک ہوں۔

تم کہو گے کہ میں کیسی پہیلیاں کہہ رہا ہوں۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یقین پیدا ہو گا اللہ کی رحمت کے ایمان سے اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں ایسی ہیں جن سے بے ساحتہ ہنسی آ جاتی ہے۔ لیکن پہیلیاں نہیں۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو تو بات بالکل صاف ہے، ان الفاظ کا ایک مفہوم وہ ہے جو مثلاً کے مذہب نے تمہارے ذہن میں مرتسم کر رکھا ہے، وہ مفہوم فی الواقعہ ایسا ہے جس سے بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے۔ لیکن ان ہی الفاظ کا ایک مفہوم وہ ہے جو خود ان الفاظ کے ”مصنف“ نے متعین کیا ہے۔ وہ مفہوم درحقیقہ وہ



یقین پیدا کر سکتا ہے جس کا ذکر ادھر کیا گیا ہے۔ مذہب نے جس خدا کو کائنات سے ماوراء عرش پر بٹھا رکھا ہے وہ واقعی کسی انسان کے رزق کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس کے رزاق ہونے کے دعوے کے باوجود اس کی خدائی میں کمزوریوں کے سوا کچھ نہیں ہے اور لاکھوں انسان فاقوں سے مرتے ہیں اس کے اس بلند آہنگ اعلان کے باوجود کہ وہ آمن دابہ فی الارض الا علی اللہ (اللہ کے رزق کا دہلا) زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ داری خدا پر نہ ہو، آج آدھی دنیا کو پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں ہو رہی۔ لہذا انسانوں کے خود ساختہ مذہب کے پیدا کردہ "خدا" پر ایمان لانے اور اس کے دعا دی پر توکل رکھنے سے وہ یقین کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتا جو انسان کو دنیا کی فکر سے بے خوف کر دے۔ یہی وہ "خدا" تھا جس کے متعلق مارکس نے کہہ دیا تھا کہ اس کا تصور سرمایہ داروں کی مصلحت کو شیوں کا پیدا کردہ ہے۔ لیکن خدا کے تصور کا ایک مفہوم وہ ہے جسے خود خدا نے متین کیا ہے اور جو سلیم! قرآن کے حروف و نقوش میں جنگ جگمگ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس تصور کی رو سے ان مقامات پر خدا سے مفہوم ہے وہ نظام جو اس کے متین فرمودہ ابدی قوانین کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔

سلیم! اس کا تو علم نہیں کہ تکوینی دنیا میں خدا کی رزاقیت کا نظام کیا ہے۔ تم اپنی نانی اماں کی زبان میں یوں سمجھو کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ "پتھر میں کیڑے" کو کس طرح روزی پہنچاتا ہے، لیکن انسانی دنیا میں اس کا دعویٰ رزاقیت و ربوبیت اس نظام کی رو سے پورا ہوتا ہے جو اس کے قوانین کی بنیادوں پر خود انسانوں کے ہاتھوں مشکل ہوتا ہے انسان کی دنیا میں شہیت خداوندی کی تکمیل، انسانوں ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نظام جو قوانین خداوندی کی رو سے قائم ہو، تمام استراو کی ضروریات زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ نظام جس پر پورا پورا توکل و بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ اور یہی ہے وہ نظام جو انسان کے اندر اس امر کا یقین پیدا کر سکتا ہے کہ میں بھوکا نہیں مر سکتا۔ میری اولاد نیا نہیں ہو سکتی۔ اس نظام میں انسان احتیاج کی فکر سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس نظام کی خصوصیت کبریٰ ہی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی ذمہ داری میں آجائے والوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ

لاخوت علیہم ولا ہم عجزون انہیں نہ کسی قسم کا خوف رہے گا۔ نہ انہیں احتیاج کی فکر ستائے گی۔ "خافۃ" اس جہے کو کہتے ہیں جسے چھتے میں سے شہد نکالنے والے پن لیتے ہیں تاکہ شہد مل جائے اور مکیوں کے کاٹنے کا ڈرنہ ہو، اسی نظام سے انسان کی دنیا اس جنت میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے متعلق ابن آدم سے کہا گیا تھا کہ ان لاک ولا تجوع فیھا ولا تقری واما ان لا تعظم مؤذیھا ولا تقضی (۱۱۱) اس میں نہ تو بھوکا رہے گا نہ تنگ۔ نہ پیاسا رہے گا۔ نہ بھلا مکان کے، دھوپ میں۔ اور یہ جنت بننے کی کس طرح سے؟ فلاھا یا تمینکم منی ہدیٰ فمن تبع ہدیٰ فلا یضل ولا یشتقی (۱۱۲) ہماری طرف سے رہنمائی کے قوانین ملیں گے۔ سر جو ان قوانین کی اتباع کرے گا تو نہ اس کی کوشتیں بے نتیجہ رہیں گی اور نہ اسے بھوک، لباس اور سردی گرمی کی تکالیف اٹھانی پڑیں گی۔ (۱۱۳) علیہم ولا ہم عجزون انہیں احتیاج کا خوف و اسفگیر نہیں ہوگا۔

سليم، تم پیچھے دیکھ چکے ہو کہ خود غرضی کا بنیادی سبب احتیاج کا خوف تھا اور اس خوف سے نجات کا ذریعہ اس نظام ربوبیت کا قیام ہے جو ہر فرد کی ضروریات زندگی کا کفیل ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں کسی فرد کے دل میں احتیاج کا خوف پیدا ہی نہیں ہوتا اور جب انسان احتیاج کی طرف سے، مومن ہو جاتا ہے تو خود غرضی باقی نہیں رہتی۔ اور جب خود غرضی باقی نہیں رہتی تو کیرکٹر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اب سمجھے سلیم! کہ ہم میں آج کیرکٹر کیوں نہیں اور کیرکٹر پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ نظام ربوبیت کا قیام ان لوگوں کے ہاتھوں سے ممکن ہے جو کیرکٹر والے ہوں، اور چونکہ آج ہم میں کیرکٹر نہیں، اس لئے اس نظام کا قیام ناممکن ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ تم اس نظام کی ابتدا کرو، کیرکٹر اس کے پیچھے پیچھے چلا آئے گا۔ تم خدا کی ربوبیت کو عام ہونے دو، پھر دیکھو کہ کس طرح ذرہ بھر از سنگ گاہ و قطرہ، دریا آشنا

کا منظر تمہارے سامنے آ جاتا ہے اور ان ہی افراد کی سیرت میں کس قدر بلندیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس نظام کے قیام کی پہلی منزل شور کی بیداری ہے اور شور کی یہ بیداری انکدر نظر کی یہ تبدیلی، اس نظام کے تصور کے عام کرنے اور اس کے درخندہ اور تابناک نتائج کو نگاہ بصیرت کے سامنے لانے سے ہوتی ہے۔ اس کا نام

تعلیم کتاب و حکمت ہے بنی اکرم نے اسی نقطہ سے آغاز کار کیا و یعلمہم للکتاب و الحکمة یعنی اس قانون ابدی کی تعلیم اور اس کی حکمت اور لم کی تفہیم اس امر کی تعلیم کہ یہ قانون کیا ہے اور اسے کیوں رائج کرنا ضروری ہے اکتا قانون کو کہتے ہیں اور حکمت ہوتی ہے (The Why of it) اس تصور کو عام کرنے سے ایسے سعید فطرت لوگ منتظر کیا لگ ہو جاتے ہیں، بہن کی نگاہوں میں کشادگی اور قلب میں وسعت کی استعداد ہوتی ہے اسی کا نام نفس کی بایستگی رتزکیہ ہے۔ اور تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ اس کا چولی دہن کا تعلق ہے و یرکبہم و یعلمہم الکتاب و الحکمة اب یہاں سے سلیم! ایک دوسرا نقطہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ اس تعلیم سے کونسی حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے جس سے انسان کی نگاہوں میں دست پیدا ہوتی ہے اور وہ ذاتی مفاد کی تنگ داریوں سے نکل کر اچھلی مفاد کی اس جنت میں جا پہنچتا ہے جس کے متعلق فرمایا کہ عرضھا السموات والارض (۱۱۶) اس کی وسعت تمام امن و ماکو محیط ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھنے کی ہے۔ جب بات پھیل پھیلے ہو تو اسے پوری طرح سمجھ بھی لیا کرو۔

تم دیکھ چکے ہو کہ ہر فرد کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس فرد کی ذات کا تحفظ کرے۔ اس لئے ہر فرد اپنے ذاتی مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے اندکی اور کو اس مفاد میں شریک نہیں کرتا۔ لیکن رعیبہ کہ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں اہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اپنے مفاد کو اپنی ذات تک ہی محدود نہیں رکھتا بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس میں شریک کر لیتا ہے۔ یہ شریکت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کا اپنا مفاد اس کی اولاد ہی کا مفاد بن جاتا ہے۔ وہ سب کچھ اپنی اولاد کے لئے کرتا ہے۔ اسے اپنے مستقبل کی فکر اس قدر نہیں ہوتی جس قدر اولاد کے مستقبل کی ہوتی ہے اسے ہر وقت یہی اندیشہ تار ہوتا ہے کہ اگر میری موت بے وقت ہو گئی تو میری اولاد کا کیا بنے گا۔ تم نے سلیم! غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی عقل جس کا فرض ہے اس فرد متعلقہ کا تحفظ ذات بقا یا ان مادیات کے ذات "افراد کی حفاظت نفس کے لئے اس درجہ مشغوش و پریشان کیوں ہو گئی؟ اس لئے کہ یہ نفس (باپ) ان مادیات سے خوش افراد (یعنی اولاد) کو خود اپنی ذات ہی کا جزو سمجھتا ہے۔ وہ ان میں اور اپنے آپ میں کچھ فرق نہیں کرتا۔ یہی مذہب ہے جس کے تحت

گھر (Home) کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ عالمی زندگی کی اساس بنیاد ہی یہی ہے۔ اس زندگی کی ابتدا ہوتی ہے ایک عہدی رشتے سے۔ یعنی ایک مرد اور ایک عورت اپنے گھر کی نئی دنیا بسنے کا عہد کرتے ہیں اور اس عہد سے ایک نیا رشتہ استوار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں اپنی اولاد کو خود اپنی ذات کا جز سمجھتے ہیں۔ اس طرح "گھر" ایک ایسی وحدت (Unit) بن جاتا ہے جس میں انفرادی مفاد، اجتماعی مفاد میں گم ہو جاتا ہے۔ اس سے، اس فرد متعلقہ باپ، کی نگاہوں میں اتنی کشادہ اور قلب میں ایسی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ایک حد تک بیرون خویش مفاد کو بھی اپنی ذات کا مفاد سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس وسعت کشائش سے انفرادیت کی، بہت سی گرہیں کھل جاتی ہیں۔ تم ایسے افراد کی سیرت کا مطالعہ کرو جو تجربہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، یوگ اور سنیاں کے تجربہ کی زندگی نہیں۔ بلکہ اس تجربہ کی زندگی جس کے متعلق اکبر نے کہل ہے وہ

ہوئے اس قدر ہنر مند کبھی گھر کا سنہ نہ دیکھا

کئی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جبار

تم دیکھو گے کہ اس یکسر انفرادیت کی زندگی میں انسان کی سیرت کے بہت سے گوشے بھر بیکار ہونے کی بجائے گھٹ گھٹ کر جوئے کم آب بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کچھ مشینیں تم کے انسان بن جاتے ہیں۔ ولی کی ....  
کونڈا کڈبان میں یوں سمجھ لو کہ یہ "ایک دم لٹھ ہوتے ہیں لٹھ" یعنی ان میں زندگی کی پوری ہڈی ہوتی۔

لیکن باپ اور اولاد کا یہ تعلق معلم کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ جس باپ کو نہ مرنے نہ کہ فلاں روکا اس کا بیٹا ہے وہ اسے کبھی اپنی ذات کا جز نہیں سمجھتا۔ تم نے رستم و انرا سیاب کا قصہ پڑھا ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جبر و آزار ماہو گئے۔ اس لئے کہ انہیں معلوم نہ تھا کہ ان میں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ لیکن جوں ہی ان پر یہ راز کھل گیا، دونوں اپنی اپنی جگہ پر رک گئے۔ لہذا اشتراک مفاد کے لئے اس امر کا ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ وہ افراد خود اس شخص کی ذات کا جز نہیں۔ قرآن اس احساس کی بیداری دیا تعلیم کی ابتدا عالمی زندگی کی اہمیت کو سامنے لانے سے کرتا ہے۔ تم ستر آن کے مختلف اوراق پر نور کرو اور دیکھو کہ عالمی زندگی



(Family Life) کی ضرورت اور اہمیت کو کس طرح مختلف اسباب اور متنوع انداز سے اجاگر کیا گیا ہے۔ اس سے مقصود اس حقیقت کو ابھار کر سامنے لانا ہے کہ ایک فرد کے مفاد اس کی اپنی ذات تک ہی محدود نہیں ہوتے بلکہ اس میں اور بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس احساس سے انسان کی تربیت ذات کی ابتدا ہوتی ہے۔ عالمی زندگی کے اس نقطہ آغاز سے قرآن بتدریج آگے بڑھتا ہے اور ان دیواروں کو ایک ایک کر کے توڑتا جاتا ہے جنہوں نے انسان کو محدود چار دیواری کے اندر محبوس کر رکھا ہے۔ جوں جوں یہ دیواریں ٹوٹتی ہیں اس کی افق نگاہ وسیع سے وسیع تر بن جاتی ہے۔ جتنی کہ وہ آخر الامر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ دخلقتا کہ من نفس واحدۃ تمام نوع انسانی کی تخلیقی اصل ایک ہے یعنی جس رشتہ (ایک اصل کی شاخیں ہونے کے احساس نے باپ اور بیٹے میں شراک کی مفاد پیدا کر دیا تھا، قرآن اسی رشتہ کو تمام انسانوں میں مشترک قرار دیتا ہے اور اس طرح "عقل خود میں" کو "عقل جہاں میں" میں تبدیل کر دیتا، اور نفس انسانی سے انفرادیت کی گرہیں کھول کھول کر لے انسانیت کی لے معلوم نہیں، سلیم، تم نے اقبال کا مخطا اعلان التزام شروع کیا ہے یا نہیں۔ اگر اب تک نہیں کیا تو یقین مانو کہ تم نے زندگی کا اتنا قیمتی حصہ ضائع کر دیا۔ پیام مشرق میں دیکھو کہ وہ اہل فرنگ کو درجنوں نے یکسر انفرادیت کی زندگی اختیار کر رکھی ہے اور رفتہ رفتہ عالمی زندگی تک کو بھی ترک کرتے جا رہے ہیں، مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ

عقل خود میں دگر عقل جہاں میں دگر است      بال بیل دگر دباؤ سے شاہیں دگر است

اے خوش آن عقل کہ پہلے سے دو عالم دار      نور اثر رشتہ دسوز دل آدم دار د

اور جادید نامہ میں بتاتے ہیں کہ عقل خود میں اور عقل جہاں میں روحی کی خطا فرمودہ بصیرت میں فرق کیلئے ہے۔

عقل خود میں مافیل از بہبود غیر      سود خود بیند نہ بیند سود غیر

روحی حقی بیند سود ہمہ

وزنگاہش سود بہبود ہمہ

اسی کا نام گیر کر رہے۔

دستیں عطا کر دیتا ہے۔ اس طریق کار کا نام ہے تعلیم کتاب و حکمت، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے نفس انسانی کی نشو و نما یعنی تزکیہ نفس۔ و یعلمہم الکتاب والحکمة وینصیہم اس طریق تعلیم (تصور ربوبیت کے عام کرنے) سے معاشرے میں ایسے افراد نکھر کر الگ ہو جاتے ہیں جن پر اس نظام کی اہمیت و اشکاف ہو جاتی ہے۔ ان افراد کے ہاتھوں اس نظام کی ابتدا ہوتی ہے جس میں ہر فرد فکر و احتیاج سے بے خوف ہو جاتا ہے اور جب یہ نظام قائم ہو جاتا ہے تو پورے معاشرے میں اس کی کڑی ہر دوڑ جاتی ہے جس کے فقدان کا رونا ہم آج اس طرح روتے ہیں۔ جب تک یہ نظام قائم رہتا ہے کیر کڑ بھی قائم رہتا ہے۔ جب یہ نظام بگڑ جاتا ہے تو پھر وہی انفرادیت کی بجائے شریع ہو جاتی ہے۔ اس لئے سلیم! قوم میں کیر کڑ پیدا کرنے کے لئے اس نظام کی ترویج ضروری ہے جس میں افراد فکر و احتیاج سے بے نیاز ہو جائیں اور کلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی فضا عام ہو جائے۔ ہم نے یہ نظام دیکھا نہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ نظام حضور سالتمآب کے ہاتھوں متشکل ہوا اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں پران چڑھا۔ پھر یہ نظام باقی نہ رہا لیکن لوح زمانہ پر اس کی یادگار اب تک منقوش ہے۔ بقول غالب

ہنوز اک پر تو نقش خیال یار باقی ہے

ای پر تو نقش خیال یار کے تصدیق، ہر اس شخص کا جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا تصور ہو، یہ عالم ہونا چاہیے کہ

موجب گل سے چو لہاں ہے گزر گاہ خیال!

اسی نظام بشری کی طرف و خوب فکر میری زندگی کا مقصود ہے۔ میری کوششیں ابھی تک تعلیم کتاب و حکمت کی منزل اول میں ہیں۔ میں امکان بھر اس کے صحیح تصور کو سام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چونکہ عام مسلمانوں کی نگاہوں سے اس کا تصور کیسر اور جمل ہو چکا ہے۔ اس لئے اسے از سر نو سامنے لے کر کے نئے پٹری کاوش درگاہ ہے۔ جب اس کا تصور عام ہو جائے گا تو پھر اسے عمل متشکل کرنے کا داولہ بھی بیدار ہو گا۔

رگ و پے میں جب ترے زہر غم ترسب کیا ہے ابھی تو تینٹی کام و ذہن کی آزمائش ہے

تم پوچھتے ہو کہ اس تعلیم کتاب دھڑکے کے مرحلہ اول کے بعد کیا پروگرام ہوگا۔ تم نے جتنی مرتبہ اس سوال کو دہرایا ہے میں نے یہی کہا ہے کہ یہ سوال قبل از وقت ہے۔ پہلے اس لشکر کو عام تو کر دو۔ لیکن اس جواب سے تمہارے قلب سر اپا شوق و اضطراب کی تسکین نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد اگر میں، تمہارے غالب کے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ

دکھاؤں گا تماشا، دی اگر فرصت زمانے نے  
مرا ہر داغ دل اک تخم ہے سرور چراغاں کا

تو کہو تمہاری تسکین ہو جائے گی !  
تم ٹھیک کہتے ہو کہ

یہ وقت ہے شگفتن گل بائے ناز کا

لیکن سلیم سرخچہ اپنے جوشِ منور سے گل کر پھول بنتا ہے۔ نشہ رنگ سے ہے دہشتِ گل، اگر اسے اس پہلے .. کھلانے کی کوشش کرو تو اس کی ایک ایک پتی بکھر جائے گی۔ اس نظام کی شگفتگی بھی اُسی قانون کے تابع عمل میں آتی ہے جو اس کی اساس و بنیاد ہے انا علیہ کیا نہ سے اسی قانونِ فطرت کی طرف اشارہ ہے۔ تمہیں اس نظام کے حلقہِ رد و بدل آنے کی کوئی صورت بظاہر دکھانی نہیں دیتی۔ لیکن سلیم! میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ

جہاں نوہور ہلے پیداوہ عالم پر مر رہا ہے  
جسے فرنگی مقاموں نے بنا دیا ہے قمار خانہ

یکب ہوگا؛ اس کے لئے نہ تمہاری بیٹائی تمنا کچھ کہہ سکتی ہے، نہ میرا گمراہ نیم شبی۔ اس باب میں تو خدا نے خود اپنے رسولِ ناک سے کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انقلاب تمہارے اہل ظہور پر ہیہو یا خود تمہارے سامنے۔ دنیا مذہبِ بلت فائز ہر منتقمون ادنیٰ و عذنا ہم فائز علیہم مقتدر وادبہم  
لیکن یہ ہوگا کیسے اس کے لئے نہایت ختم و یقین سے کہہ یا کہ فاسد مسک بالذی اوحی الیک انک علی

صراطِ مستقیم (۲۳۳) ”تم قرآن کے ساتھ مستحکم رہو۔ یہی وہ متوازن راہ ہے جو اس انقلاب تک لے جائے گی۔“

یہی اس انقلابِ عظیم کے داعیِ اول نے کیا۔ اور یہی تہیں اور مجھے کرنا ہو گا۔

اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے ایک اہم نکتہ اور کچھ ہے جس کا وہر دینا ضروری ہے۔ تہیں اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ انسانی زندگی کا منہبہ اس کی طبعی زندگی کی ضروریات کا پورا ہو جانا ہی نہیں۔ ان ضروریات کی طرف سے اطمینان اس کی نگاہوں میں وہ کشادگی پیدا کر دیتا ہے جس سے یہ ذاتی مفاد پر مبنی مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اور اس طرح انسانی معاشرہ میں ایک نظم، ضبط اور توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے وہ ساعد فضا پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کی مضمر صلاحیتوں کی بالیدگی کے لئے ناگزیر ہے۔ اس طرح بہ حیثیت مجموعی انسانیت کی سطح بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے۔ اس بلند سطح سے کیا ہوتا ہے؟ آج اس چیز کا سمجھنا دشوار ہے اس لئے کہ آج ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں اس میں نفسا نفسی کی ایسی بھگدڑ چل رہی ہے کہ انسانی فکر کے لئے اس ظلم سچ و تاب سے ٹکنا محال ہو رہا ہے۔ اس وقت انفرادی مفاد کی دھند اس قدر گہری ہے کہ اس میں انسان دو قدم آگے نہیں دیکھ سکتا۔ ان حالات میں وہ کیا بچے کہ لاخوت علیہم و لا ہمد یجزون کی فضا میں دلوں کی کیا کیفیت ہو کر رہی ہے۔ بقول اقبال

باوے نرسیدی خدا چہ می جوئی!

لیکن اسے بھی سمجھ رکھو کہ خدا تک پہنچنے کے لئے مقامِ آدم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور آدم وہ ہے جس کی مشہود

صغیر ۳۳۲ کاٹ ڈٹ، سلیم جب ایک مرتبہ قائمِ اعظم کے ساتھ دورانِ گفتگو میں یہ آیت سانسے آگئی تو اس سے اُن پر کیا کیفیت ظاہر ہو گئی تھی۔ اسے کسی دوسری فرصت میں بیان کروں گا۔ اس واقعہ کی یاد سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ ان کی زندگی کے بعض لمحات ایسے بھی تھے جنہیں دیکھنے کا موقع مجھے ہی ملا۔



زندگی کی ابتداء اس ارض سے ہوتی ہے لہذا جس آدم کے لئے ارض رسائش کی مشکلات حل نہیں ہوتیں اس کی نگاہیں اوپر کیا اڑ سکیں گی۔

تختِ پستل ہوں جب تک زمیں کے ہنگامے  
بری بے مستی اندیشہ بامے افلا کی

❖

اب سلیم، تمہارے اس سوال کا جواب سائنس آتا ہے کہ جب انسان نے اس دنیا میں ابھی کروڑوں سال تک اور رہنا ہے تو بقوت کا سلسلہ کیوں ختم ہو گیا۔ ختم بقوت کی حقیقت، علم اور مصلحت کے متعلق، مسراج انسانیت کے احسن باب میں تفصیل کے ساتھ لکھا جا چکا ہے۔ اسے نہایت غور سے پڑھو، بات واضح ہو جائے گی۔ سلسلہ رشد و ہدایت سے مقصود یہ تھا کہ انسانی معاشرہ میں ایسے انقلابات آتے رہیں جن سے اس میں نظم و توازن پیدا ہوتا رہے اور اس طرح انسانیت بتدریج اپنی ارتقائی منازل طے کرتی چلے۔ انسانی شعور کی ابتدائی زندگی میں یہ انقلابات، اشناس کے ذریعہ رونما ہوتے تھے۔ انسانی تاریخ پر غور کرو۔ اس میں پہلا وہاں ایسے اشخاص کھڑے دکھائی دیں گے جو عام سطح سے اونچے ہوں گے۔ نام سطح کے نقوش، انسانی تاریخ کی الواح پر باقی نہیں رہے۔ نہ وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ باقی رہیں، لیکن ان اُبھرے ہوئے انسانوں کی یادِ تاریخی مضامین ابھی تک باقی ہے۔ یہی وہ افراد تھے جن کے ہاتھوں کسی نہ کسی طرح کا انقلاب واقع ہوا۔ انقلاب انگریزی کا ٹیسٹ (Process) انسانی شعور کے ابتدائی مراحل کی تیز رفتاری ہے۔ جب انسانی شعور آگے بڑھا تو قدرت نے خود اس طریق کو ترک کر دیا اور اس کی جگہ وہ طریق اختیار کیا جس سے خارجی دنیا میں انقلاب لانے کے لئے انسان کی ذہنی دنیا میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ ذہنی تبدیلی تصورات کے بدلنے سے ہوتی ہے۔ لہذا اب انقلابی دنیا میں، انسان کی جگہ تصورات نے لے لی۔ تم غور کرو، سلیم، آج دنیا میں افراد کے درمیان جنگ نہیں ہو رہی، مختلف تصورات (Ideologies) کی جنگ ہو رہی ہے۔ اب امامت

(Leadership) شخصیات (Personalities) کی نہیں بلکہ تصورات (Ideologies) کی ہے۔ اب مقابلہ مختلف افراد کا نہیں۔ مختلف نظا ہائے زندگی کا ہے اور نظام کی بنیاد اشخاص پر نہیں بلکہ تصورات پر ہوتی ہے۔

رسول کی ذات میں شخصیت اور تصورات (Personality & Ideology) دونوں ایک جام مزوج ملی ہوئی، ہوتی ہیں۔ یوں سمجھو کہ نبوت شخصیت کی منظر ہوتی ہے اور رسالت آئیڈیالوجی کی نقیب۔ نبی اکرمؐ کے بعد نبوت شخصیت ختم ہو گئی۔ اور رسالت آئیڈیالوجی باقی رہ گئی۔ اس لئے کہ اب انقلابات کا مدار رسالت (Ideology) پر تھا نہ کہ شخصیتوں پر۔ آئیڈیالوجی حروف و نقوش کی شکل میں محض بحر و تصور (Abstract Concept) ہوتی ہے۔ اس کی عملی صورت نظام کہلاتی ہے۔ لہذا یوں کہہ لو کہ ختم نبوت کے بعد اشخاص کی جگہ نظام نے لے لی۔ اب دنیا میں افراد کی اہمیت نہیں ہی اہمیت نظام کی۔ دگنی جو نظام بہتر ہوگا، امامت اسی کے حصہ میں آئے گی، نبوت ختم ہو گئی لیکن رسالت محمدؐ یہ رقرآن کی شکل میں اقیامت تک کے لئے باقی ہے۔ اس سے مفہوم یہ ہے کہ جو نظام اس رسالت (آئیڈیالوجی) کی رو سے قائم ہوگا، دنیا کی امامت اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ باقی دنیا رفتہ رفتہ اس حقیقت کے قریب آرہی ہے کہ اب امامت اشخاص کی نہیں، تصورات کی ہے اور مقابلہ افراد کا نہیں بلکہ نظام ہائے زندگی کا ہے۔ لیکن مسلمان اس حقیقت سے دور ہی نہیں بلکہ اس راہ میں روک بن کر کھڑے ہیں۔ ختم نبوت کی یہ بے بدت ہوتی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ اس لئے اس نے اس رسالت (پیام خداوندی) کو ایک عرصہ سے پس پشت ڈال رکھا ہے جس کی رو سے قائم کردہ نظام نے اسے امامت اقوام عطا کر دی تھی، اس کی جگہ یہ قریباً قرن سے شخصیت پرستی کی جھاڑیوں میں الجھ رہا ہے۔ سلاطین، ائمہ، فقہاء و رواۃ، علماء و مشائخ، زندہ اور مردہ مترجمین ہر گاہ خداوندی غرضیکہ یہاں سے وہاں تک اس کی راہ میں اشخاص ہی اشخاص دکھائی دیتے ہیں۔ تصورات (آئیڈیالوجی) کا کہیں ذکر تک نہیں۔ یہ حقیقت اس کی سمجھ میں ہی نہیں آسکی کہ اگر فطرت کے پروگرام میں یہی ہوتا کہ انسانی معاشرہ

میں انقلاب اشخاص ہی کا محتاج رہے گا تو انبیاء کا سلسلہ بدستور جاری رہتا۔ مشیت خداوندی نے افراد کی جگہ آئیڈیالوجی کو دیدی۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک خدا کا یہ فیصلہ (معاذ اللہ) ٹھیک نہ تھا۔ انہوں نے ختم نبوت کے باوجود انہیں اس کا سلسلہ جاری رکھا۔ پہلے علماء کو کاہنیاں بنی (جسٹس) بنائیں، اس کی کوپوراکر نے کی کوشش کی جو ان کے ذہن میں ختم نبوت کی رو سے پیدا ہو رہی تھی۔ اس سے بھی کام نہ چلا تو ہر صدی پر ایک مجدد کو بلا گیا کہ خدا انی پر درگرم کے اس نقش کو دہی کر پورا کرے۔ اس سے بھی جو شخص اس پرستی کی تسکین نہ ہوئی تو ایک آخری نجات دہندہ (مہدی آخر الزماں) کا انتظار کرنے لگے۔ تم نے غور کیا، سلیم کہ مسلمان نے کس طرح ختم نبوت کی حقیقت سے علائکار کیا ہے۔ جب انہوں نے اس طرح رسالت و آئیڈیالوجی کی جگہ اشخاص کی طلب شروع کر دی تو کچھ بک سفاس و دکاندار، طلباء (Supply and Demand) کے اصول کے مطابق اس جنس کو منڈوی میں لے آئے جس کی تلاش ان گاہکوں کو دوکان دوکان سے پھرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم انبیاء کی کمی محسوس کر رہے ہو اور اس لئے علماء، محدث، مشائخ، مجدد، ہمدی کے ناموں سے اپنا جی بھلاتے ہو؛ لیکن ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں جاپان میڈ "بنی موجود ہیں" انہیں لو اور اس غلط کوپوراکر نو جو تمہارے ذہن میں ختم نبوت کی رو سے پیدا ہو گیا ہے۔ غور کرو سلیم! قلب و نظر کی یہ تمام پریشانیوں اور متلاشی دین و دانش کی یہ تمام رہنمائیوں اور تفرقیات اسی ایک علت کی معلول ہیں کہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے ختمیہ کے باوجود اشخاص کے بجائے آئیڈیالوجی (رسالت) کو درخوا اسامت نہیں سمجھا۔

یاد رکھو، سلیم! اشخاص کی اسامت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب آئیڈیالوجی اور نظام کی اسامت کا دور ہے، اور یہی مفہوم ہے ختم نبوت کا۔ آئیڈیالوجی کے لئے کس طرح اشخاص کی جگہ ایک امت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے متعلق کبھی پھر لکھوں گا۔ ختم نبوت کے ضمن میں تشکیل امت کا نکتہ بھی بڑا اہم ہے،

ابھی سلیم! تمہاری دو تین باتیں اور جواب طلب ہیں۔ لیکن ان کے جواب سے پہلے میں تمہاری توجہ پھر

اس بحث کی طرف منقطع کرنا چاہتا ہوں جسے

بار بار گفتہ ام و بار بار دگر می گویم

دروہ یہ کہ جو بات تم پوچھتے ہو پہلے اس کا مفہوم متین کرو۔ یاد رکھو سلیم! آدمی بات تو محض تعین مفہوم سے دماغ ہو جائے گی۔ یقین نہ آئے تو ایسا کر کے دیکھ لو! میں کہتا ہوں سلیم! اگر تم اس دور میں صرف اتنا کر جائیں کہ ہمارے ہاں جو الفاظ اور اصطلاحات مزوج میں ان کا مفہوم اس طرح متعین کر لیں کہ ہر بولنے اور سننے والے کے ذہن میں ایک ہی مفہوم آئے جس طرح پانی لکھنے سے ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی مفہوم آتا ہے، تو یقین باز کہ یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ میں اسی کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا بچھے کامیاب کر دے۔ ذرا سوچو سلیم! کہ جب تم سے کوئی کہے کہ فلاں کا درد بار کرو، اس میں تمہیں نفع ہوگا، تو کہنے والا بھی سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور تم بھی جانتے ہو کہ اس سے مطلب کیا ہے۔ یہ الفاظ ایک مہندو کہے یا مسلمان۔ سنی کہے یا شیعہ۔ مقلد کہے یا غیر مقلد ہر ایک کا مفہوم ایک ہوگا۔ لیکن سلیم! جب کبھی تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کام کرو، اس سے تمہیں ثواب ہوگا۔ تو ایمان سے کہو، تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ یا یہ کہ ان الفاظ کا جو مفہوم تم نے سمجھا ہے، نہیں یقین ہے کہ کہنے والے کے ذہن میں بھی وہی مفہوم ہے؟ پھر یہ کبھی سوچو کہ کیا تم کسی ایسے شخص کو جو اس لفظ (ثواب) کے اُس مفہوم سے واقف نہیں جو دراشتی طور پر ہمارے ذہنوں میں چلا آ رہا ہے، سمجھا سکتے ہو کہ اس سے مفہوم کیا ہے؟ جب کوئی زیادہ اصرار کرے گا تو تم کہہ دو گے کہ اس سے "نجات" حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے پھر وہی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ "نجات" سے مفہوم کیا ہے؟ اور کیا یہ مفہوم ہر اس شخص کے ذہن میں یکساں ہوگا جو اس لفظ کو استعمال کرتا ہے؟ تم کہہ دو گے کہ اس سے مفہوم جنت میں جانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنت کا مفہوم تمہارے ذہن میں متین ہے اور کیا یہی مفہوم ہر اس شخص کے ذہن میں ہوتا ہے جو اس لفظ کو استعمال کرتا ہے؟ مجھے تسلیم ہے کہ جہاں تک ان امور کا تعلق آنے والی زندگی سے ہے ان کا پورا پورا مفہوم، زندگی کی موجودہ سطح پر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ لیکن ان امور کا تعلق صرف آنے والی زندگی ہی سے تو نہیں ہماری موجودہ زندگی سے بھی



تو ان کا تعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ جہاں تک ان کا تعلق ہماری موجودہ زندگی سے ہے، کیا ان کا کوئی متعین مفہوم ہمارے سامنے ہے؟ اور کیا وہ مفہوم ہر شخص کے ذہن میں یکساں ہے جو ان اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے؟ یہ تو ہمیں بھی تسلیم ہو گا کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا کوئی متعین مفہوم ہمارے سامنے نہیں۔ ان اصطلاحات کو سلیم! قرآن نے پیش کیا ہے۔ لہذا قرآن کو ان کا مفہوم بھی متعین کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو (معاذ اللہ) وہ بڑی ناقص کتاب ہے۔ لیکن اگر وہ ان کا مفہوم متعین کرتا ہے تو وہ آج ہماری نگاہوں سے یکسر اوجھل ہے۔ یاد رکھو سلیم! جب تک ہم ان الفاظ و اصطلاحات کا مفہوم جن کا تعلق ہماری موجودہ زندگی سے ہے (اور وہ کونسی چیز ہے جس کا کسی نہ کسی حد تک ہماری موجودہ زندگی سے تعلق نہیں)، اس طرح متعین نہیں کرتے جس طرح ہم کاروبار دنیا میں الفاظ و اصطلاحات کا مفہوم متعین کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کاروباری دنیا میں تجزیہ گفتگو (Abstract Talk) سے کبھی کام نہیں چل سکتا۔ نہ کوئی قوم اس انداز گفتگو سے زندہ رہ سکتی ہے۔ ہمیں ٹھوس (Concrete) زمین پر رہنے کے لئے بھیجا گیا ہے ہمارے معاملات بھی ٹھوس (Concrete) انداز گفتگو سے طے ہونے چاہئیں۔ دیکھتے ہو کہ غالب اپنی زندانہ شوقی سے اس باب میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ

غنج نہ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کہ یوں

بوسے کو پوچھتا ہوں میں، منہ سے بھبتائے یوں

لہذا، سلیم! سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان تمام الفاظ و اصطلاحات کا مفہوم، جنہیں ایک روزمرہ بلا سوچے سمجھے استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، قرآن سے متعین کر لیں۔ اس کے بعد باقی منزل بہت آسانی سے طے ہو جائے گی۔ تم بھی جب کوئی بات پوچھو تو پہلے اس کا مفہوم متعین کر دیا کرو۔

مجھے اس سے خوشی ہوئی، سلیم! کہ میرے خطوط سے تمہارے شکوک کی بہت سی پچانیں نکلتی جا رہی ہیں۔

دعا دیں گے میرے بعد آنے والے میری وحشت کو  
 بہت کانٹے نکل آئے ہیں میرے ساتھ منزل کے  
 لیکن اس میں میری کاریگری تو کچھ نہیں، یہ تو اس کتابِ مبین کا تصدیق ہے جس کا سب سے پہلا دعویٰ  
 یہ ہے کہ لادیتھ فیہ اس سے قلب کے تمام اضطراب رفع ہو جاتے ہیں۔  
 نہیں اس میں شک کوئی تا جو کہ تڑپے تیرے کلام میں  
 مگر اس میں تیرا کمال کیا پنجم دوست درد نگار ہے  
 یہ خط تو قس سے زیادہ لمبا ہو گیا۔ باقی باتوں کے متعلق پھر سہی۔

والسلام

اپریل۔ ۱۹۷۷ء

# سلیم کے نام پندرھواں خط

## مقام محمدی

ہاں سلیم! اس میں کئی کلام نہیں کہ دنیا میں تقریبیں دو ہی ہیں، ایک میلاد النبی کی عید اور دوسری نزل قرآن کی عید۔ اور اگر غور سے دیکھئے تو یہ دونوں تقاریب بھی درحقیقت ایک ہی تقریب کے دو رخ ہیں۔ دنیا کی بھول ہے کہ اس نے ان تقاریب کو صرف مسلمانوں کی تقاریب سمجھ رکھا ہے۔ یہ درحقیقت پوری کی پوری انسانیت کی تقاریب ہیں۔ اس لئے کہ یہ تقاریب نہ کسی شخصیت سے وابستہ ہیں، نہ کسی خاص قوم سے۔ نہ زمان کی قید میں محدود ہیں نہ مکان کی محدود میں محصور۔ یہ وہ تقاریب ہیں جن سے انسانیت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ وہ مولف ہیں جہاں کاروانِ آدمیت، اپنے سفرِ زندگی میں ایک نیا موڑ مڑا ہے۔ یہ تقاریب درحقیقت ایک حدِ فاصل میں دنیا کے قدیم اور دنیا کے جدید ہیں۔ اس مقام پر انسانی زندگی کے پرانے اسلوب و انداز تہ کر کے دکھ دیئے گئے اور اس کے سامنے علم کے نئے مقامات، فکر کی نئی راہیں اور ارتقائی منزلیں بے نقاب کر دی گئیں۔ اس لئے یہ تقریبیں، کسی خاص قوم کی تقریبیں نہیں۔ پوری نوعِ انسانی کی تقریبیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے نہیں پہلے بھی لکھا تھا، خاک کے ذرے اپنی ارتقائی منازل طے کرتے کرتے پیکلا انسانی میں جلوہ ہار ہوئے۔ انسان کے سامنے زندگی کی ممکنات کا جواں انتہائی مقام ہے وہ مقام محمدی ہے [مقام نبوت نہیں بلکہ سیرت محمدی کا مقام

اس لئے کہ ایک توبت کا مقام اکتسابی نہیں جس تک پہنچ جانا ہر انسان کے لئے ممکن ہو۔ دوسرے یہ کہ رسول اللہ کے بعد سلسلہ نبوت ویسے ہی ختم ہو گیا۔ اب انسانیت کے وہ کمال رہ گئے جو اکتساباً حاصل کئے جاسکتے ہیں، ابھی وجہ یہ کہ میں نے معارف القرآن کی چوتھی جلد کا نام معراج انسانیت رکھا تھا اس لئے کہ سیرت محمدی درحقیقت معراج انسانیت کی آئینہ دار ہے۔ خدا سے نیچے اور ساری کائنات سے اوپر۔ یہ ہے مقام محمدیؐ۔ افسوس یہ ہے کہ انسان نے ابھی تک مقام محمدیؐ کو پہچانا نہیں اور اس کے ذمہ دار خود ہم مسلمان ہیں جنہوں نے اس مقام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش نہیں کی، جس دن انسان نے اس مقام کو پہچان لیا، یہ زمین بدل جائے گی یا آسمان بدل جائے گا اور دنیا ایک بار پھر اس حیات بخش دجاں فزا منظر کو اپنے سامنے دیکھ لے گی جسے خاک حجاز کے ذروں نے تیرہ سو برس پہلے دیکھا اور جسے دوبارہ دیکھنے کے لئے آسمان آج تک سرگرداں ہے۔

پہلے تو یہ دیکھو سلیم! وحی کسے کہتے ہیں اور نبوت کا انتقام کیا ہے؟ اس کے لئے ذرا اس واقعہ کو پھر سے سامنے لاؤ جو تم نے پچھلی مرتبہ مجھ سے بیان کیا تھا۔ اگر میں بھولتا نہیں تو تم نے بتایا تھا کہ اس میں خریدار اور دکاندار کی باہمی گفتگو کچھ اس قسم کی تھی۔

خریدار۔ تم نے ابھی صبح کہا تھا کہ اس کی قیمت چار روپے ہے۔ اب پانچ روپے مانگ رہے ہو؟  
دکاندار۔ وہ صبح کی بات ہے۔ اب اس کے دام بڑھ گئے ہیں۔

خریدار۔ لیکن جب میرے ساتھ تم نے چار روپے ملے کر لئے تھے۔ تو پھر اب مجھ سے پانچ کیوں مانگے  
 رہو تمہیں اپنی بات پر قائم رہنا چاہیئے۔

دو کاغذار۔۔۔ طے اس وقت کیا تھا۔ اگر تم اس وقت لے جاتے تو اور بات کہتی۔ اب وہ بات گئی۔  
اب تو پانچ روپے ہوں گے۔

یہ بات سنی ناں! جو باہمی کشش سے بڑھتے بڑھتے جھپٹش اور اس سے آگے دست درگرمی تک پہنچ گئی تھی۔  
لیکن یہ بات اس خاص خرمیاد اور دو کا نثار کی نہیں۔ ہر انسان کا مزاج، تاحلہ، فطرت، خواہش اور تاجرا



مزاج کے معنی ہی یہ ہیں کہ گاہک اپنا نفع سوچے اور دکاندار اپنا۔ جی اپنی گھات میں اور چوہا اپنی گھات میں۔ جب گاہک کہتا ہے کہ انسان کو اپنی زبان پر قائم رہنا چاہیے تو دشوری یا غیر شعوری طور پر اس کا یہ مطالبہ بھی اس لئے ہوتا ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی ان ان، اصول کا مطالبہ بھی اس وقت کرتا ہے جب وہ دیکھے کہ اس اصول پر قائم رہنے سے اس کا فائدہ ہے۔ ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے اور انسان ہر جگہ یہی کچھ کرتا ہے۔ یازن عقل کا ناقض ہے۔ جو شخص اپنا نقصان کرتا ہے دنیا سے بے وقوف کہتی ہے جو اپنے مفاد کا تحفظ کرتا ہے عقل مند قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی مفاد خویش کا تحفظ، عقل کا تقاضا ہے اور اپنے فائدے کا خیال نہ کرنا بے عقلی کی علامت۔ اس مقام سود و زیاں میں اصول اور بے اصولی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر عقل دیکھتی ہے کہ اس کا فائدہ کچھ مقام سے ہٹے نہیں ہے تو وہ اس مقام سے بلا تامل ہٹ جاتی ہے اور اپنی اس جدید روش کے جواز میں نئی نئی دلیلیں تراشتی اور پہلے دھونڈ دھتی ہے۔

زماں زماں شکنہ آں چہ می تر است عقل

یہ عقل کا کاروبار ہے۔ یہی اس کا وظیفہ ہے۔ عقل مفاد خویش سے الگ ہٹ کر سوچ ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص جب جی چاہے اپنے مقام سے ہٹ جائے، تو دنیا میں کوئی نظم قائم نہ رہ سکے۔ تم دیکھتے ہو سلیم! کہ کاروباری دنیا نے اپنے لئے کچھ کاروباری اصول بنا رکھے ہیں۔ ان کے تمام کاروبار کا چلن ان اصولوں کی پابندی میں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اصول کی پابندی سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن اگر اس نے اپنی کاروباری ساکھ کو قائم رکھنا ہے تو اسے اس نقصان کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور اپنے فائدے کے لئے اصول شکنی اور عہد شکنی پر اتر آتا ہے تو کاروباری دنیا میں اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ کسی معاشرہ میں لوگ، جتنے زیادہ زبان اور اصول کے پابند ہوں گے وہ معاشرہ اتنا ہی زیادہ امن اور سلامتی کا معاشرہ کہلائے گا۔ اس میں ایک فرد دوسرے پر اعتماد کر سکے گا اور باہمی اعتماد اور بھروسے کی زندگی ہی اطمینان کی زندگی ہو سکتی ہے۔

اب سلیم بہار سے سامنے دو باتیں آگئیں۔

۱۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کسی اصول پر قائم رہنے سے نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اس اصول سے پھر جانا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو دلیل سازی اور بیانا تراشی کی فریب کاری سے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر دھاندلی سے۔

۲۔ لیکن معاشرہ کے امن و سکون کا تقاضا ہے کہ باہمی معاملات ایسے اصولوں کی رو سے طے ہوں جو ہر فرد کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ بدلتے نہ رہیں۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کے اصول وضع کرنا عقل کے پس کی بات نہیں۔ عقل لحظہ بہ لحظہ بدلنے والی چیز ہے۔ غیر متبدل اصول زندگی وضع کرنا اس کے احاطہ سے باہر ہے۔



اب تم آفاقی کائنات Duter Universe میں غور کرو سیم! تم دیکھو گے کہ وہاں کوئی چیز خود فیصلہ نہیں کرتی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ان سب کے لئے پہلے سے اصول مقرر ہیں جن کی پابندی از خود ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ کسی صبح سورج یہ فیصلہ کر لے کہ میرا فائدہ اس میں ہے کہ میں دیر سے طلوع ہوں اور زمین فیصلہ کر لے کہ میں آج کچھ دیر کے لئے آرام کروں۔ ان کے لئے اصول اور قوانین متعین ہیں۔ اور ان کی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ ایک بکری کی فطرت میں ہے کہ وہ گھاس گھائے اور گوشت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ پانی کی فطرت ہے کہ وہ نشیب کی طرف ہے۔ لیکن اس باب میں انسان ان سب سے الگ ہے۔ اس کی "فطرت" کے اندر کوئی اصول و رویت کر کے نہیں رکھا گیا۔ جیسا کہ میں تمہیں اس سے پہلے تفصیلی طور پر ایک خط میں لکھ چکا ہوں انسان کی فطرت کچھ نہیں۔ اس کی زندگی کا جتنا حصہ حیوانی سطح (Animal Level) سے متعلق ہے وہاں وہی طبیعی قوانین (Physical) جبلی طور پر (By Instinct) کار فرما ہیں جو دوسرے حیوانات میں عمل پیرا ہیں۔ بھوک کے وقت کھانے کا تقاضا۔ پیاس میں پانی کی طلب۔ تھکان کے بعد آرام

اور منید کی خواہش۔ طبی قوانین کے مطابق پیدا ہوتی رہتی ہے لیکن جہاں تک اس کی زندگی کی انسانی سطح (Human Level) کا تعلق ہے، اس کی "فطرت" میں کوئی اصول اور قوانین نہیں رکھے گئے جن کی پابندی اس طرح از خود نقطہ (By Nature) ہوتی جائے جس طرح آفاقی کائنات میں ہر شے اپنے اپنے متعلقہ قوانین کی پابندی کرتی جاتی ہے۔

اب صورت حال یوں ہوئی سلیم! کہ

(i) انسانی معاشرہ میں امن و توازن کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ مختلف افراد معاشرہ ایسے ہولوں کی پابندی کریں جو ان کی عقل کے مفاد پرستانہ تعاضلوں کے ساتھ ساتھ بدلتے نہ رہیں۔  
(ii) ان اصولوں کا وضع کرنا عقل کے بس کی بات نہیں۔  
(iii) نہ ہی یہ اصول انسان کی فطرت کے اندر از خود موجود ہیں۔

اس سے لازماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو تبے ہولا "ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ ایسا نہیں کیا گیا۔ ایسا کرنا تو اس پر بڑی زیادتی ہوتی۔ اسے زندگی کے غیر متبدل ہول دیئے گئے ہیں لیکن ان کے دینے کا ذریعہ مختلف اختیار کیا گیا ہے۔ وہ ذریعہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے بعض کو چن لیا جاتا اور انہیں ان حکم ہولوں کا علم دیدیا جاتا۔ ایسے انسانوں کو نبی اور اس ذریعہ علم کو وحی کہا جاتا ہے۔ جو کچھ ادھر لکھا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ وحی نہ تو عقل کی پیداوار ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ نبی کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے جو ایک وقت کے بعد نمودار ہو کر سامنے آجاتی ہے۔ نبی انسان ہوتا ہے اور (یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ) ایسے اصولوں کا علم انسان کی "فطرت" کے اندر موجود نہیں۔ اسی حقیقت کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ وحی اکتسابی شے نہیں، وہی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وحی کا امکان (Possibility) انسان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے۔ اور جو انسان چاہے اس صلاحیت (Faculty) کو نشوونما دے کہ (Develop کر کے) ایک دن نبی بن جائے۔ میرزا غلام احمدؒ کی ماہیت ہی کو نہیں سمجھا اس لئے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں ذاتی کوشش سے، بتدریج، اکتسابی طور پر مقام نبوت

تک آپہنچا ہوں۔ تمہاری حیرت بجا ہے سلیم! کہ جو شخص وحی کی بنیادی خصوصیت تک کو نہیں سمجھ سکا، مسلمانوں کا ایک طبقہ اسے بھی بنی مانے لگ گیا۔ لیکن اس میں حیرت و استعجاب کی کوئی بات ہے؟ تم ذرا دیکھو کہ تمہاری قوم میں جن لوگوں نے آج متبعین (Followers) کی اتنی بڑی تعداد اپنے پیچھے لگا رکھی ہے اور اس طرح بڑی بڑی جماعتوں کے مرکز بن کر بیٹھے ہیں، ان کی علمی اور ذہنی سطح کیا ہے؟ اگر یہ لوگ کسی سمجھدار قوم میں پیدا ہوتے تو ہر چند طبقہ انہیں اپنے پاس نہ بیٹھنے دیتا۔ لیکن یہی لوگ ہیں کہ اس قوم میں لیڈر بن سبے ہیں اور لیڈر بھی اس انداز کے کہ دنیا بھر کے علوم و فنون سے متعلق مسائل (Problems) ان کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ان علوم کی ایجاد تک سے واقف نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود، نہایت مجتہدانہ انداز سے ان مسائل کا حل تجویز کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جوابات اس انداز کے ہوتے ہیں جن پر علم ہنرے اور عقل ماتم کر لیکن بایں ہمہ، ان کے معتقدین کا معلقہ ہے کہ ان پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے نہیں ٹھکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قوم تقلید کی توگر ہو جائے اس میں علم اور جہالت میں تیز کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لئے وہ ہر ڈگڈگی بھلنے والے کے پیچھے بولتی ہے۔ اندریں حالات اگر اس قوم میں سے کچھ لوگ "نبی قادیان" کے پیچھے بھی لگ گئے تو اس میں حیرت کی کوئی بات ہے؟ اگر یہ لوگ اس کے پیچھے نہ لگتے تو کسی اور جماعت کے مذہبی لیڈر کے پیچھے لگ جاتے۔

نماز ناز شیریں بے حسریہ ار

اگر خسرو نباشد کو بہن است

ہاں! تو میں کہہ یہ رہا ہوں سلیم! کہ انسانوں کو غیر متبدل ہول زندگی کا علم دینے کے لئے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ بعض انسانوں کو یہ علم وحی کے ذریعے عطا کر دیا گیا اور انہیں اس پر مامور کر دیا کہ وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ اس علم (وحی) کے ملنے کو نبوت کہتے ہیں۔ اور اسے دوسروں تک پہنچانے کو رسالت۔ نبوت ختم ہو چکی ہے کیونکہ انسانیت کے لئے جس قدر حکم ہولوں کی ضرورت تھی انہیں آخری مرتبہ ایک کتاب (مشران) میں محفوظ کر کے



دیکھا گیا۔ باقی رہا ان اصولوں یعنی قرآن اکادہ سردوں تک پہنچانا، سو یہ فریضہ سالت، قرآن ماننے والوں کے سپرد کر دیا گیا۔

دیکھو سلیم! وحی کی اس حقیقت کو، آج سے چودہ سو سال پہلے، عرب کے بادیشیزوں کو کس انداز سے سمجھایا گیا؟ وہ خانہ بدوش صحراؤں میں رہتے تھے۔ آج یہاں کی دہاں، سفر بھی صحرا میں، جہاں نہ رستے ہیں نہ روٹیں۔ نہ راستے ہیں نہ رستوں کے نشان۔ اگر کسی جگہ کسی پہلے جانے والے کے پاؤں کے نشان پڑ گئے ہیں تو ہوا کے ایک تیز جھونکے نے انہیں بھی ریت کے نیچے دبا دیا۔ ایسے راستے اور ان میں سفر اور سفر بھی بالعموم راتوں کو۔ سو چوسلیم! کہ اندھیری راتوں میں ایسے صحراؤں میں کس طرح سفر کیا جاتا تھا؟ لیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں یا نہیں؟ عقل سے معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں پھر نہ وہ کی طرح یہ چیز غفلت کے اندر موجود نہیں کہ نفسا کی پہنائیوں میں ہزار بائیل کا سفر کر رہے ہیں۔ اور کبھی راستہ نہیں بھولتے۔ ان صحراؤں کو لامحالہ کسی خارجی نشان راہ رہایت، کی ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ خارجی نشانات راہ ایسے ہونے چاہیے تھے جو راستہ دکھانے میں کبھی غلطی نہ کریں۔ جو اپنی جگہ پر محکم ہوں۔ یہ نشانات راہ کیا تھے؟ آسمان کے ستارے۔ یہی ان کی دلیل راہ بنتے تھے۔ یہی ان کے لئے خضر طریقت تھے۔ یہ ایسے محکم اور غیر منبذ (Sign-posts) تھے جن کی راہ نمائی میں کوئی دھوکا نہ تھا، کسی غلطی کا امکان نہ تھا۔

یہ تھے صحراؤں، عرب، قرآن کے اولین مخاطب۔ ان سے کہا گیا کہ تم جانا چاہتے ہو کہ جو راہ نمائی راہایت، تمہیں وحی کے ذریعے دی جا رہی ہے وہ کس قدر قابل اعتماد ہے؟ اس کے جواب میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ سناروں کی راہ نمائی کے متعلق تمہارا تجربہ اور مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ کیا وہ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہر رات اپنی روش بدلتے رہتے ہیں یا یہ کہتا ہے کہ ان کی راہ نمائی غیر متبدل اور انتہائی درجے کی قابل اعتماد ہے؟ تمہارا جواب ستاروں کی رہنمائی کے متعلق ہے، وہی جواب وحی کے متعلق سمجھ لو جس لئے کہ اس رسول کو وحی بھی اسی مقام سے ملتی ہے جہاں سے ستاروں کو اپنی حکم روش پر چلنے کی وحی ملتی ہے۔

### والجہم اذا هوٰ (۳۴)

ستارہ جو اپنی حکم روش پر چلتا چلتا غروب ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ...

کس حقیقت پر شاہد ہے؟ اس حقیقت کہ (ماصل صاحب کھ و ماغویٰ (۳۳) یہ تمہارا رفیق راہ، جو سفر زندگی میں تمہاری راہ نمائی کے لئے مستقیم کیا گیا ہے۔ نہ تو راستے کی تلاش میں سرگرداں پھرتا ہے اور نہ ہی رستہ پالینے کے بعد اسے کھو سکتا ہے۔ اس لئے کہ (ما یطلق عن الہوی (۳۳) وہ جو کچھ کہتا ہے اپنے خیالات کی رود سے نہیں کہتا بلکہ ان حوالا وحی پوچھ (۳۳) ان حکم اصولوں کو بیان کرتا ہے جو اس کی طرف وحی کئے جاتے ہیں۔ یہ وحی اسی مقام سے ملتی ہے، جہاں سے ستارے کو وحی عطا ہوتی ہے علامۃ مشد ید القوی ذومرۃ۔ (۳۳) اس خدا کی طرف سے جو بڑے قوتوں کا مالک ہے۔ اور زندگی کی تمام گزرگاہوں سے واقف۔ تم اس کی قوتوں اور حکمتوں کا مشاہدہ ستاروں کی دنیا میں ہر روز کرتے ہو۔ آسمان کی اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات اور اس میں ایسے ایسے عظیم الجثہ کرتے کس طرح سر جھکائے اس کے قانون کی اطاعت میں محو خرام ہیں۔

ستاروں کی یہ راہ نمائی، جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے، عرب کے صحرائیوں کے لئے قانون خداوندی کے حکم اور اٹل ہونے کی ایک تین دلیل تھی، اسی طرح آج سمندری بیڑوں اور ہوائی جہازوں کے قائدین (Pilots) کے لئے ایک واضح رہنما ہے۔ نہیں! اس سے بھی آگے۔ یہ دلیل جس طرح چودہ سو سال پہلے کی غیر مذہب، جاہل دنیا کے لئے سرۃ چشم تھی، اسی طرح آج آئن سٹائن اور ہمیں جینز کے لئے جو بصیرت ہے۔ میں نے بہتیں فلکیات کے متعلق ہمیں جینز کی کتاب بھیجی تھی۔ تم نے دیکھا تھا کہ یہ دور حاضر کا جلیل القدر ریاضی دان، ستاروں کی گزرگاہوں کا نام نہ دیکھ کر کس طرح محو حیرت ہو جاتا ہے اور قانون خداوندی کی ہیبت و جبروت کے سامنے کس طرح، متدم قدم پر مجبور ہوتا ہے۔

یہ ہے وہ مقام جہاں سے نبی اکرم کو وحی عطا ہوئی۔ وحی کے اس علم نے، رسول کی ذات میں پورا پورا اعتدال اور توازن پیدا کر دیا (فاستوٰی (۳۳) اور اس طرح وہ علم کی ان بلند یوں تک جا پہنچا جہاں عقل

انسانی کی رسانی نامکُن ہے۔ دھوبالا فح الا علی (۳۳) تم قطب مینار پر چڑھے تھے سلیم! تم نے دیکھا تھا کہ دہاں پہنچ کر انسان کی نگاہ کا دائرہ کس قدر وسیع ہو جاتا ہے۔ مینار کے نیچے کھڑے ہو کر انسان زیادہ سے زیادہ سوچا س گزرتا دیکھ سکتا ہے لیکن وہی انسان مینار کے اوپر چڑھ کر میلوں تک کی دنیا کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ انسان وہی ہوتا ہے۔ فقط مقام کی پستی اور بلندی اس کی نگاہ میں اس قدر فرق پیدا کر دیتی ہے۔ نبی کے لفظی معنی میں، مقام بلند پر کھڑا ہونے والا۔ دھوبالا فح الا علی (علم روحی) کی اس بلندی پر کھڑا ہو کر نبی حقائق کا کتابت سے قریب تر ہو جاتا ہے اور ان کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے ثم دنا فخذنی (۳۴) (Archbishop) (Temple) نے لکھا ہے کہ قلب انسانی کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ اس کے اندر علم حاصل کرنے کی استعداد کس قدر ہے۔ اس پر Joad یہ اضافہ کرتا ہے کہ اگر انسان کی نگاہ میں وسعت زیادہ ہو تو وہ فلاسفر کہلاتا ہے اور اگر گہرائی زیادہ ہو تو تخلیقی سائنسدان یا نطین۔ اس پر رتآن کا اضافہ یہ ہے کہ جس کی نگاہ میں وسعت اور گہرائی دونوں ہوں وہ نبی ہوتا ہے اور یہ مقام کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی ان حقائق کا علم حاصل کرنے کے بعد ان سے ایسا ہم آہنگ ہو جاتا ہے جیسے وہ کمائیں اکٹھی ملی ہوں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ ہم آہنگ نکلان قاب قوسین او ادنیٰ (۳۵) عربوں میں قاعدہ تھا کہ جب وہ آدمی باہمی رفاقت اور یک زبانی کا معاملہ کرتے تو دونوں اپنی اپنی کمائیں اکٹھی کرتے اور اس طرح دو کمائوں کی ایک کمان بنا کر، مل کر ایک تیر چلاتے۔ یہ نشان (Symbol) ہوتا ان کے دو قالب و یک جان ہونے کا۔ (قاب قوسین) میں کئی ایک خطوط میں اس حقیقت کو واضح کر چکا ہوں کہ انسانی دنیا میں انسان اور خدا کا تعلق باہمی رفاقت کا تعلق ہے (حسن رفیق اعلیٰ ہے) جب انسان کا ارادہ اور عمل، قانون خداوندی کی رفاقت میں کام کرتا ہے تو کائنات میں تخلیقی اضافے (Creative Additions) ہوتے جاتے ہیں اور اس کا حسن و توازن برقرار جاتا ہے۔ اس سے خود انسان کی ذات ایک متوازن شخصیت (Balanced Personality) بن جاتی ہے۔ یہ سب دینی سے مقصود۔

جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں سلیم! رسول اللہ کی نبوت، تاریخ میں ایک ایسے مقام پر آتی ہے جہاں سے انسانیت ایک نئے دور میں داخل ہوئی ہے۔ قرآن سے پہلے ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں تھا اس لئے یہ مشکل تھا کہ اس سے اعتراف حقیقت، دلیل و برہان کی رو سے کرایا جاسکے اس کے لئے بعض اوقات اس قسم کے ذہنی اکراہ (Mental Compulsion) کی ضرورت پڑتی تھی جیسے معجزات۔ یہ وہی طریقہ ہے جس سے بچوں سے بات منوائی جاتی ہے۔ لیکن نزول قرآن کے بعد مشیت نے اپنے طریق (Process) میں تبدیلی کر دی اور اب حقیقت کو معجزات کی بجائے دلیل و برہان کے زور پر پیش کیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جسے ماننا ہے علم و بصیرت کی بنا پر مانے یہی وجہ ہے کہ کفار کے بار بار مطالبہ کے باوجود قرآن اعلان کئے جاتا ہے کہ ہم نے اس آخری نبی کو کوئی حسی معجزہ نہیں دیا۔ اس کا معجزہ اس کی وحی و کتاب ہے جو علم کی بنیادوں پر نازل کیا گیا ہے اور علم ہی جس کا معیار شناخت ہے۔ قرآن نے تو یہ کچھ کہا لیکن مسلمانوں نے اس اہم حقیقت کو نظر انداز کر کے رسول اللہ کے معجزات وضع کرنے شروع کر دیئے۔ چنانچہ ہماری کتب سیرت میں سینکڑوں معجزات رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیئے گئے ہیں جو بعض نے تو یہ بھی کیا ہے کہ تمام انبیاء سابقہ کے معجزات گنا کر ان سے دگنے معجزات رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیئے اور اس طرح خوش ہو گئے کہ ہم نے تمام انبیاء سابقہ پر حضور کی برتری ثابت کر دی ہے۔ یہی معجزات، نقیصہ کی خانقاہوں میں پنچکر کرامات کی شکل میں سامنے آئے شروع ہو گئے اور دین کی حقانیت کا معیار قرار پائے، حالانکہ ان کرامتوں سے زیادہ محیر العقول کرامات، ہندو یوگیوں اور سنیا سیدوں کے ہاتھوں سے سرزد ہو جاتی ہیں اور یہ یوگی اور سنیا سی بہت پرست ہوتے ہیں۔ اس قسم کی کرامات محض فنی چیز ہے جس کا تعلق نہ کفر سے ہے نہ اسلام سے۔ نہ توحید سے ہے نہ شرک سے۔ (ان امور کی تفصیل تمہیں مراجع انسانیت میں مل جائے گی)

چونکہ میرزا صاحب کے سامنے قرآن نہیں تھا اور ان کا اسلام بھی وہی تھا جو صدیوں سے مروج چلا آ رہا تھا اور وہ نبوت کو بھی از قبیل نقیصہ سمجھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے بھی اپنے دعوے نبوت کی بنیاد پیشگوئیوں



پر رکھی جواز قبیل کرامات ہی ہیں۔

اگر ان کے سامنے حقیقی اسلام ہوتا تو کم از کم یہ حقیقت ان پر کھل جاتی کہ مہدی اور مجدد کے تصورات یکسر غیر شرآئی اور عجمی اسلام کے پیدا کر رہے ہیں جس شخص کو (قرآن تو ایک طرف) تاریخ کا بھی اتنا علم نہ ہو اس سے دعوائے نبوت بہت بڑی جرات بنتی لیکن جسے مسلمانوں جیسی قوم مل جائے اس کے لئے بچہ چھوڑ کر خدا بن جانا بھی کچھ حیرت انگیز نہیں۔

اس ضمن میں یہ چیز قابل ذکر ہے کہ اُمم سابقہ پر انکار صداقت و انقلاب بالعموم طبعی (PHYSICAL) شکل میں آیا کرتا تھا آندھیاں، زلزلے، سیلاب وغیرہ۔ لیکن نزولِ قرآن کے بعد قوموں کے اعمال کے نتائج ان کے عروج و زوال کی شکل میں سامنے آنے لگے تھے (میرزا صاحب کے سامنے یہ حقیقت بھی نہ تھی اس لئے وہ اپنے مخالفین کا انجام طبعی موت کی شکل میں دیکھنے کے متمنی رہتے تھے)

لیکن اُمم سابقہ اور نزولِ شرآن کے بعد کے دور میں ایک فرق ان سب سے گہرا اور اہم تھا۔ میں نے تمہیں کسی گزشتہ خط میں بتایا تھا کہ ختمِ نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب دنیا میں انقلاب شخصیتوں کے ہاتھوں نہیں، بلکہ تصورات (Ideologies) کے ذریعہ رد نما ہوا کرے گا اور انسانی معاشرہ کی باگ ڈور اشخاص کی بجائے نظام کے ہاتھ میں ہوا کرے گی اسی حقیقت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نزولِ قرآن (یعنی ختمِ نبوت) کے بعد اشخاص (Individuals) کا دور ختم ہو گیا اور ان کی جگہ امتوں کا دور شروع ہو گیا۔ اسی لئے قرآن میں ہے کہ ختمِ نبوت کے بعد، فریضہ رسالت اور قرآنی معاشرہ کے لئے ایک امت کی تشکیل کر دی گئی (وکن الک جعلناک امة وسطا لکنوذا شهداء علی الناس.... نیز کنتم خیر امة اخرجت للناس۔

فرد کی بجائے امت کا خیال سب سے پہلے حضرت ابراہیمؑ کے دل میں پیدا ہوا وہ دوسرا بھی افراد کا تھا لیکن حضرت ابراہیمؑ کی اس آرزو سے آپ کی دورنگی کا اندازہ ہو سکتا ہے آپ نے تیسرے کعبے وقت و عمار مانگی کہ اے اللہ (و من ذریتنا امة مسلمة لك (۱۳۱) ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیرے عقائد کی کامل تبع ہو۔

یہ آرزو قبل از وقت تھی۔ انسانیت ہنوز اس دور میں نہیں پہنچی تھی، جہاں اس کی کشودکار افراد کے بجائے امتوں (Communiti or People) کے ہاتھوں سرانجام پائے۔ لیکن اس آرزو کو شرت قبولیت عطا ہو گیا اور وہیں سے تشکیل امت کی بنیاد رکھی گئی۔ چنانچہ اس مقصد عظیم کے لئے آپ کے فرزند حبیل حضرت اسمعیلؑ کو تخت جہانبانی کے بجائے تولیت کعبہ کے لئے مختص کر لیا گیا اور شام کی سرداری حضرت اسحاقؑ کے حصہ میں آئی۔ اس کے بعد تم غور کرو کہ ولیم! حضرت اسحاقؑ کی نسل سے افراد (انبیاء کرام) پیدا ہوتے رہے۔ لیکن حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں کوئی ایک ممتاز ذہن بھی سامنے نہیں آتا۔ اس کے برعکس، اُن کی نسل سے حجاز میں ایک قوم ترمیمیت پائی رہی اور جب وہ بچپن تک پہنچ گئی امانائیت نئے دور کے لئے تیار ہو گئی تو شاخ اسحقؑ سے افراد کا سلسلہ ختم کر کے، شاخ اسمعیلؑ میں ایک آخر کار فرو پیدا کر دیا جس نے نظام انسانیت امت کے سپرد کر دیا۔ اس طرح دعائے ابراہیم، اپنے وقت پر جا کر مستجاب ہوئی۔ اور دنیا میں افراد کی جگہ، امت نے لے لی۔ اسی لئے قرآن میں اس انداز کو "ملت ابیکم ابراہیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔"

قرآن کے ساتھ تشکیل امت کے بنیادی اصول بھی بدل گئے۔ دنیا میں قومیں وجود حقیقت قبائلی ہی کی پھیلی ہوئی شکلیں تھیں، نسل اور وطن کے اشتراک سے بنی چلی آرہی تھیں۔ قرآن نے کہا کہ امت کی تشکیل، اشتراک ایمان (Ideology) کو بنا پر ہوتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے بھی حضرات انبیاء کرام اپنی جماعتوں کی تشکیل ایمان ہی کی بنیاد پر کرتے رہے تھے۔ لیکن انکی جماعتوں نے عالمگیر شکل اختیار نہیں کی تھی۔ امت کی عالمگیریت قرآن ہی کے دور شروع ہوئی۔ انسانیت کی تاریخ میں یہ بھی ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ ایسا بڑا اصولی انقلاب کہ انسان اس تیرہ سو سال میں شکل اس کی بہت کو بچان سکا ہے۔ وہ بھولے اپنے پرانے تصورات رنگے نسل و وطن کی بنا پر قوموں کی تشکیل کرتا رہا ہے اور ہزاروں خوابے کے بعد اب کیسے جا کر اسکی بچیں بات آئی تشریح ہوئی ہے کہ امت کی تشکیل قدرت بقور کی بنا پر ہونی چاہیے نہ کہ اشتراک وطن و نسل کی بنیاد پر۔

تم نے دیکھ سلیم! نبوت محمدیہؐ سے کس طرح انسان کی تاریخ و دھنوں میں سبٹ چکی ہے اور قرآن کے ساتھ کس طرح انسانیت اب نئے دور میں داخل ہوئی ہے، لیکن اس تیرہ سو سال کے عرصہ میں مسلمانوں کا سارا زور دنیا

صرف ہوتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو قرآن سے پہلے زمانے کے "مذہب" میں تبدیل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور آج جو اسلام دنیا میں مروج ہے وہ زمانہ قبل از قرآن کا مذہب ہو تو ہو قرآنی دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں لیکن دنیا خود زمانے کے تقاضوں سے مجبور ہو کر قرآنی انقلاب کو اپنا قیامی چارہ بن گیا ہے۔ اس لئے میرا اندازہ یہ ہے کہ قرآنی انقلاب کا مستقبل، موجودہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں، بلکہ ان غیر مسلم قوموں کے ہاتھ میں ہے جو غیر شعوری طور پر اس کے قریب آتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ان کے سامنے قرآن اس کے اصلی رنگ میں پیش کر دیا جائے، تو مجھے بڑی توقع ہے سلیم؛ کہ وہ اسے قبول کرنے میں تظناً تامل نہیں کریں گے۔ ان قوموں کے مفکرین کے جو خیالات میرے سامنے آرہے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس انقلاب کی تلاش میں کس طرح سرگرداں پھر رہے ہیں جو قرآن کی دفتیں میں پوشیدہ ہے۔ اس وقت ان کے سامنے قرآن نہیں لیکن اگر ان کے سامنے قرآن پیش کر دیا جائے تو وہ اس پر لبیک کہیں گے۔ اس لئے کہ وہ خود اس قسم کے انقلاب کی تلاش میں ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآنی حقیقت آئے گی تو اس قسم کے خیالات ان کے سدا رہ نہیں ہوں گے کہ یہ دعوت اس تعلیم کے خلاف ہے جو ہم میں ہزار برس سے متواتر چلی آرہی ہے۔ جو چارے اسلام کا مسلک تھا۔ وہ قرآن کے پیش کردہ مسلک کو اس کی (Face Value) پر پرکھیں گے اور (On merit) اس کا جائزہ لیں گے۔ قرآن نے یہی معیار اپنی صداقت کے لئے پیش کیا ہے، قرآن اس معیار پر پورا اترے گا۔ اور چونکہ انہیں اب خود اس انقلاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، اس لئے وہ قرآنی انقلاب پر لبیک کہیں گے۔ یہ ہیں وجوہات میرے اس انداز کے، کہ قرآنی انقلاب کی آماجگاہ غیر مسلم اقوام کے نشین بن سکیں جو موجودہ مسلمانوں میں غالباً کوئی خطہ بھی اسے اپنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ تمام اسلامی ممالک ازمنہ متوسطہ کے انسانوں کے خود ساختہ مذہب کو ابدی حقیقت سمجھے بیٹھے ہیں اور ان سے ایک قدم ہٹنے، یا کم از کم ان پر غور فکر کرنے کے لئے تیار نہیں۔ جس قوم کا اندازہ (Attitude of Mind) یہ ہو کہ ہم کسی ایسی بات کے سننے لے میں ترقی کے جدید رجحانات کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگر انہیں اب بھی قرآن مل جائے تو ان سے عمدہ توقعات وابستہ کی جاسکتی ہیں۔

کے لئے بھی تیار نہیں جو اس مسلک کے خلاف ہو جو ہم میں متواتر چلا آ رہا ہے، خواہ وہ بات خود قرآن ہی کی کیوں نہ ہو، وہ قوم قرآن سے کس طرح مستفید ہو سکتی ہے؟ مجھے سلیم! میں برس ہو گئے، اتنی سی بات کہتے ہوئے کہ بھائی جو بات کہی جائے اسے علی وجہ البصیرت (On its merits) پر کھ کر دیکھو کہ اس کی حقیقت کیسا ہے۔ دراصل ایک ہمارے پاس ہر بات کے پرکھنے کا معیار (قرآن) بھی موجود ہے۔ لیکن اس تمام عرصہ میں اتنی موٹی سی بات مسلمان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر قرآنی عمارت استوار ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ بنیاد ہی تیار نہیں ہو سکتی۔ ان کے برعکس غیر مسلم تو میں از خود اس مقام پر موجود ہیں، جہاں سے قرآن اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے یعنی اس کی دعوت کو علی وجہ البصیرت پر کھنا۔ اس لئے جو کام یہاں شاید صدیوں تک بھی نہ ہو سکے گا، وہاں وہ کام پہلے سے ہو چکا ہے۔ قرآن زندہ قوموں کو دعوت دیتا ہے لیکن (مذکورہ بالا) حقیقتاً یہ ہے، وہ قبرستان میں وعظ نہیں کہتا۔ وہ مردوں کو مٹاؤں کے سپرد کرتا ہے اور خود ان قوموں کی تلاش کرتا ہے جن میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے

یہاں پہنچ کر تمہارا وہ سوال خود بخود میرے سامنے آ جاتا ہے کہ کہیں میں نے بھی اپنی عمر مردوں ہی کو وعظ سننے میں تو صرف نہیں کر دی۔ اُس وقت تو میں نے تمہاری بات اُن جی کر دی تھی، لیکن اب سوچتا ہوں کہ بات کتنی فوراً طلب! یہ کہہ گیا ہے سعدی کہ

گاہ باشد کہ ..... (باقی تم خود سمجھ لو)

لیکن سلیم! اسے تو خود تم بھی تسلیم کر دے کہ تم بھی بالآخر اسی فضل سے ابھرے ہو، جس میں، میں وعظ کہتا چلا آ رہا ہوں۔ اور تمہارے جیسے کئی اور قلب سلیم ہیں جو اس وقت قرآن کی آواز کو اپنے لئے نشیدِ حیات بنائے ہوئے ہیں۔ میری آہ نیم شبی اور نالہ سحرگاہی "کا اتنا صلہ بھی کم نہیں۔"

کیوں؟ کیا خیال ہے تمہارا؟

والسلام

جنوری ۱۹۵۳ء



اس خط کی اشاعت کے بعد مجھے ایک صاحب فکر اور صاحب قلم دوست کی طرف سے ایک خط  
**استدراک** موصول ہوا جس میں بعض مقامات کی وضاحت طلب کی گئی تھی۔ وہ خط اور اس کا جواب  
 ذیل میں شائع کیا جاتا ہے۔

لے عزتم: میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے عہد میں پیدا ہوا اور آپ کے تعارف کا شرف حاصل کر سکا  
**خط** اور نہ کیا خبر کہ کفر و الحاد کے کس عمیق ترین گروہ میں شک و انکار کے سمھاری پنھروں کے نیچے دبا ہوا تھا۔  
 آپ کے خطوط کی ضیا پاشیوں نے میرے ذہن و دماغ کے تاریک ترین گوشوں کو رشک شب چہارم بنادیا۔  
 میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی جب میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی جامع العلوم سہتی سے مخاطب کی سعادت حاصل  
 ہے جس کا دامن سلاست کی گرد سے بالکل پاک ہے۔ جس کے ہاں اظہار اختلاف اور وضاحت طلبی نہ موجب  
 تکفیر ہے نہ قابلِ داد الحمد للہ علی ذالک

گزشتہ جنوری میں سلیم کے نام آپ نے جو الطاف نامہ (زیادہ صحیح یوں کہ حقائق نامہ) تحریر فرمایا ہے، سنا  
 خطوط کی طرح اس نے میرے بہت سے شبہات زائل کئے اور بہت سے نئے نکتے سکھائے خصوصاً دل الخیر  
 ادا ہونی پر آپ نے جو روشنی ڈالی ہے اور الخیر کو آیات مابعد کے ساتھ جو تطبیق دی ہے وہ تیرہ صدیوں  
 کی تفسیری تاریخ میں ایک بے مثال کارنامہ ہے۔ ہمارے بزرگ مفسرین نے آج تک ان آیات کو ابہام و تفسیر  
 کی چستان بنا رکھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زمین پر تو اس کا مطلب حل نہیں ہوتا تو آسمان کی پرواز شروع  
 کر دی۔ اب نہ کوئی آسمان پر جا کر واپس آئے اور نہ ان کی غلطی پکڑ سکے۔ اور انکار کرے تو کافر۔

اسی نامہ گرامی میں بعض سطور ایسی بھی نظر سے گزریں جن کے متعلق مزید وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی۔  
 سروسٹ صرف ایک مقام کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرتا ہوں۔ ممکن ہو تو آئندہ خط میں ان پر تفصیلی نظر ڈالیں  
 آپ نے فرمایا ہے کہ

امم سابقہ پر، انکار صداقت کی پادہن میں مذاب طبعی Physical شکل میں آیا کرتا تھا

آذھیان، زلزلے، سیلاب وغیرہ۔ لیکن نزولِ قرآن کے بعد قوموں کے اعمال کے نتائج اُن کے عروج و زوال کی شکل میں سامنے آتے تھے۔

آپ نے دو باتیں فرمائی ہیں

۱۔ عذابِ بشکلِ طبعی زمانہ قبل قرآن سے مخصوص تھا۔

۲۔ عذابِ بشکلِ عروج و زوال زمانہ بعد قرآن کے لئے مخصوص ہے۔

تاریخِ عالم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ازمنہ ماضیہ میں عذابِ طبعی کے ساتھ عروج و زوال کا عذاب بھی آتا رہا ہے۔ آپ اس سے یقیناً بے خبر نہیں ہوں گے اس لئے شواہد کی ضرورت نہیں۔ اب رہی دوسری بات کہ نزولِ قرآن کے بعد صرف عروج و زوال کا عذاب باقی رہ گیا ہے اور طبعی عذاب آذھیان، زلزلے، سیلاب وغیرہ کا تعلق قوموں کے اعمال کے نتائج سے نہیں رہا۔ یہ نظریہ محلِ نظر ہے۔ کیونکہ قوموں کی بد اعمالیاں اب بھی موجود ہیں اور یہ طبعی حوادث بھی رونما ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک خالص مادی آدمی بہت سے دلائل کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ان کا اعمالِ اقوام سے کوئی تعلق نہیں اور ایک خالص مذہبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان کا ظہور انسانی اعمال والہ ہے۔ دلائل وہ بھی کچھ نہ کچھ دے ہی سکتا ہے۔ میں اور آپ خدا کے فضل سے نہ تو مادیات کو نظر انداز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو اللہ ہی کی چیزیں ہیں (اور نہ ہی قرآن سے صرف نظر کرنا جائز سمجھتے ہیں) اس لئے کہ یہ خدا کا قانون ہے، اس لئے ہمیں دونوں پہلوؤں کو متوازن رکھ کر سمجھنا ہوگا، اور آپ تو بفضلِ پہلے سے اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ اسلوبِ اعتدال و توازن آپ ہی سے سیکھا ہے جنزاکم اللہ

آج ہی کا ذکر ہے کہ میں نظر کے بعد سورہٴ اعراف کو دیکھ رہا تھا، اس میں مختلف اقوام اور ان کے اعمال و سزائے اعمال کا ذکر سامنے آگیا، اس موقع پر مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ آپ نے کوئی با محاورہ اور عشائی ترجمہ قرآن کیا ہوتا تو بہت سے نکتے گھر بیٹھے ہی حل ہو جاتے اور آپ کو بار بار تکلیف دینے کی ضرورت

نہیں اس کام پر بھی ایک عرصہ سے لگا ہوا ہوں۔ اللہ اسے جلد تکمیل تک پہنچا دے۔

پیش نہ آتی۔ اب سنئے میرے تاثرات جو آپ کے نامہ گرامی کی مذکورہ بالا سطور اور اس سورہ کے مطالعے سے پیدا ہوئے۔

سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جو ختم ہوتا ہے اس آیت پر  
 ”ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا“  
 اس کے بعد ہود علیہ السلام کا بیان ہے جس کا خاتمہ حسب ذیل ہے۔

”ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا“  
 پھر صالح اور شعیب علیہما السلام کا تذکرہ ہے ان کے مخاطبین کا انجام یہ ہے کہ  
 ”ان کو جہنم بھجوا دیا، انہیں آپکڑا“

ان دونوں بزرگوں کے درمیان لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کا خاتمہ یوں ہوتا ہے۔  
 ”ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، پھر دیکھو ان مجرموں کا انجام کیا ہوا؟“  
 یہ پانچ قومیں ہیں اور آپ کی تفسیر صحیح کے مطابق ان کو طبعی عذاب کی سزا ملی۔ اس سلسلہ بیان کے بعد  
 فرماتے ہیں کہ

اگر بستیوں کے باشندے ایمان و تقویٰ اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے لئے  
 فراخ کر دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے ان کے کروت کے سبب گرفتار عذاب کیا۔ کیا  
 بستیوں کے باشندے ایسے نڈر ہو گئے کہ ان کو ہمارا عذاب راتوں رات آپہنچے اور وہ سوئے  
 ہوئے ہوں۔ اور کیا اہل بلاد بے خوف ہو گئے کہ دن کو ہمارا عذاب انہیں آئے اور وہ کھیل  
 میں مگن ہوں۔

ان آیات سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طبعی برکات، بارش، ہوا، ابلج وغیرہ کا تعلق ایمان و تقویٰ سے  
 ہے اور طبعی عذاب، زلزلہ، سیلاب وغیرہ کا باعث تکذیب اور دوسرے انسانی اعمال (بما کافا یکسبون)

ہیں۔ اور اس میں کسی خاص عہد کی قید نہیں کہ پہلے ہوتا تھا اور اب نہیں ہوگا۔

اب جو میں نے زیادہ سوچا تو میرے خیال میں بعینہ دوسری آیات بھی آئیں جو میرے اس شبہ کی مؤید ہیں  
یہ شبہ جو آپ کی مذکورہ بالا سطور سے پیدا ہوا، مثلاً سورہ فاطر میں ہے:-

براکم خدا اہل مکر ہی کو گیر لیتا ہے، پھر یہ رکعتی، لوگ اگلے زمانے والوں کی یاد اس کی روشن کے منتظر ہیں  
اور اللہ کی روشن میں تم کوئی تبدیل و تحویل نہیں پاؤ گے۔

یعنی جیسے طبی عذاب یا قومی زوال کی سزا اگلوں کو ملی زمانہ قرآن کے مکذبین کو بھی ملے گی۔ اور یہ ایک ایسا قانون  
ہے جو اٹل ہے۔ سورہ انفام میں ہے:-

اللہ تبارک ہے اس پر کہ تم پر اور پر سے عذاب بھیجے۔ یا تمہارے پاؤں تلے سے۔ یا تم کو آپس میں بھڑا دے  
یہ تین عذاب ہیں۔ ان میں سے پہلے دو طبی سمجھے جاتے ہیں اور یہ عام ہیں کسی زمانہ سے مختص نہیں۔ سورہ "ملک"  
کے آخر میں ہے

کہہ دے، خیال تو کر۔ اگر تم پانی سے محروم کر دیے جاؤ، تو پھر کون ہے جو تمہیں خوشگوار پانی لا کر دے۔  
یہ بھی میرے شبہ کی تائید ہے

محترم میں کوئی مضمون نگاری تو کر نہیں رہا کہ خواہ مخواہ بات کو طول دوں۔ آپ اس مختصر گزارش سے میرے  
مفہوم کو بہ تمام دیکھا سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے آیات کے الفاظ اور باقاعدہ حوالے نقل نہیں کئے، اس لئے کہ یہ اور اس  
مفہوم کی اور بہت سی آیات پہلے سے آپ کے سامنے ہوں گی، اگر آپ اس غرض سے کہ "طلوع اسلام" میں پھینکے گئے  
بیچ دیں تو اس کے جواب سے جو آپ دیں گے بہت سے ایسے دوستوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جو مردہ تراجم قرآن کی  
بنامیری طرح اس شبہ میں گرفتار ہوئے ہوں گے۔  
والسلام مع الکلام

جواب

میں اپنے واجب الاحترام کرمفرما کارجن کے خلوص اور محبت کی میرے دل میں خاص قدر ہے، بدل



شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان نجات کی وضاحت اس انداز سے طلب فرمائی

جہاں تک میں قرآن سے سمجھ سکا ہوں قوموں کے عروج و زوال سے متعلق ایک واضح قرآنی اصول تو یہ ہے کہ جو قوم اپنے معاشرہ کو قانون خداوندی کے مطابق متشکل کر لیتی ہے وہ قانون خداوندی کے ثمرات سے مالا مال ملتی ہے۔ اسے زندگی کی خوش گواریاں اور مرفہ الحالیات نصیب ہو جاتی ہیں۔ ان کا حال بھی تابندہ ہوتا ہے اور مستقبل بھی درخشندہ۔ ان کے برعکس جو قومیں اپنے معاشرہ کو اپنے خود ساختہ آئین کے تابع رکھتی ہیں اور اسی طرح ضوابط خداوندی سے اعراض برتتی ہیں ان کے معاشرہ میں فساد رونما ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ قوموں کے عروج و زوال کا یہ ابدی قانون شروع سے آج تک مسلسل چلا آتا ہے۔ زمانہ قبل از قرآن میں بھی یہی قانون نافذ تھا اور آج بھی قوموں کی تقدیروں کے فیصلے اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔

لیکن قوموں کی سزا کی ایک اور شکل بھی قرآن میں آئی ہے اور یہ وہ شکل ہے جسے میں نے طبی عذاب سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی کسی قوم کا بارش کے سیلاب، آندھی کے طوفان، بھونچال کے جھٹکے اور کوہ آتش نشاں کی شرر بارشوں سے ہلاک ہو جانا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، عذاب کی یہ شکل زمانہ قبل از قرآن تک محدود رہی ہے اس کے بعد اس سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب قوموں کے عروج و زوال کا وہ پہلا اصول کار فرما ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ آج بھی آندھیاں آتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں اور آتش نشاں پہاڑ پھٹتے ہیں، دباؤ پھیلتی ہیں اور ٹڈی دل کی یرشیں بھی ہوتی ہیں ان سے قوموں کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں اور زمانہ قبل از قرآن کے اسی قسم کے حوادث میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اُس زمانہ میں خدا کا رسول اپنی قوم کو قبل از وقت آگاہ کرتا تھا کہ تم فلاں فلاں جرائم سے باز آ جاؤ، ورنہ سیلاب یا آندھی یا آتش نشانی کے عذاب سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ قوم اس تنذیر سے اعراض برتتی، اس کے بعد وہ رسول مومنین کی جماعت کو ساتھ لے کر قبل از وقت الگ ہو جاتا اور ناسقین کی قوم موعودہ عذاب سے تباہ ہو جاتی۔ قرآن میں جہاں ان قوم کی اس قسم کی ہلاکت کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی مراثت بھی موجود ہے کہ ہم نے مومنین کی جماعت کو

اس سے محفوظ رکھا۔

قرآن کے ساتھ حسی معجزات کا دور ختم ہو گیا۔ طبعی حوادث کا سلسلہ اب بھی جاری ہے لیکن اب یہ حوادث نہ کسی رسول کی وعید کے مطابق ظہور پذیر ہوتے ہیں اور نہ ہی موسیٰ اور ناسق میں کوئی فرق کرتے ہیں۔ اب اگر کہیں زلزلہ آتا ہے تو اس لئے نہیں کہ اس خط کے لوگوں نے خاص طور پر قانون خداوندی سے سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور دنیا کے باقی خطے جہاں وہ زلزلہ نہیں آیا مومنانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ نہ ہی ایسی صورت ہوتی ہے کہ اس زلزلہ سے صرف بدکار لوگ مرتے ہیں اور نیکو کار محفوظ رہتے ہیں۔ وہ زلزلہ طبعی قوانین کے مطابق ظہور میں آتا ہے اور جو اس کی زد میں آجائے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر اب بھی جرائم کی سزائیں طبعی حوادث کے ذریعہ ملتیں تو میرا خیال ہے اور آپ بھی یقیناً اس سے متفق ہوں گے کہ دنیا کی ساری آبادی کبھی کی غرق ہو چکی ہوتی۔ آج کو فاسخۂ زمین ہے جہاں قانون خداوندی کی علانیہ تکذیب نہیں ہو رہی۔ میرا خیال ہے کہ ان اشارات سے سورہ اعراف کی ان آیات کا مطلب واضح ہو گیا ہو گا جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔

اب لیجئے وہ باقی دو تین آیات جن کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے۔ سورہ فاطر کی حوالہ صدر آیت میں ارشاد

ہے۔

وَلَا يَحِثُّنَّ الْكُفْرُ السَّيِّئُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِهِ (۳۵)

ناہموار تدبیریں کرنے والوں کی تدبیروں کا وبال خود ان ہی کے اوپر پڑتا ہے۔

خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ عذاب طبعی حوادث کی شکل میں نہیں آتا۔ بات بالکل واضح ہے کہ جو معاشرہ ناہموار خطوط پر متشکل ہوتا ہے وہ خود ان ناہمواریوں کے باعثوں تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تعمیر میں خرابی کی صورت مصغر ہوتی ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف علامہ اقبالؒ نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔

تہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی

جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپا سیدار ہو گا

یہ وہ سنت ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔

سورہ ملک کی آیت یہ ہے

قُلْ أَمَرَ أَتَمِّمُ أَنْ أَصْبِيَهُ مَا كُنْتُ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِهَِا فَعِلِينَ (۱۱)

اُن آیت کہو کہ تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ اگر پانی زمین کی بڑائی میں اُتر جائے تو تمہارے چشموں کے

نہیں کیے جباری ہوں۔

اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی کسی حد تک تفصیل اس خط میں بیان کر چکا ہوں جو سمر ۱۹ء کے طلوع اسلام میں شائع ہو چکا ہے۔ آپ نے اس میں دیکھا ہو گا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ زمین سے پیدا ہوتا ہے، ذرا سوچو کہ اس میں تمہاری ہنرمندی کا حصہ کس قدر ہوتا ہے اور ہمارے قوانین اس میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن اس نتیجہ کو سامنے لاتا ہے کہ تم تمام پیداوار کے واحد مالک کس طرح بن سکتے ہو۔ وہاں (سورہ الواقعة) میں ہے:-

أَنزَلْنَاهُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ ۵ ... ۝ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ

أَلْفًا جَادًا ۝ لَوْ تَشْكُرُونَ ۝ ۶ (۱۱)

کیا تم نے اس پانی پر بھی غور کیا جسے تم پیتے ہو۔ اگر ہم اس پانی کو کھاری بنادیتے تو تمہاری ہنرمندی

اس میں کیا کر لیتی۔ پھر تم خدا کی اس بخشش کو اس کے صحیح مقام میں صرف کیوں نہیں کرتے۔

یہی وہ چیز ہے جسے سورہ ملک کی مندرجہ بالا آیت میں یہ کہہ کر بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ پانی جس پر تمہاری کھیتوں کا دار و مدار ہے زمین کے اوپر نہ آتا تو تم کیا کر لیتے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جرائم کی پاداش میں طبعی عذاب کا کوئی پہلو نہیں۔ اب سورہ انفاس کی اس آیت کو بھیجے جس سے آپ کو متبہ ہوا ہے کہ اس میں طبعی عذاب کا ذکر ہے۔

آیت یوں ہے۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا قَلِيلًا مِّنْ غَوْرٍ ۝ ۱۰ أَوْ مَعْزَنًا ۝ ۱۱ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَرًّا ۝ ۱۲

أَوَيْبِسُكُمْ شَيْعًا وَابْنَ بَيْتٍ بَعْضُكُمْ بِأَسْءَلٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْتُ الْآيَاتِ  
لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝ (سجہ)

ان سے کہہ دو کہ تم اس پر تاد رہے کہ تم پر اوپر سے عذاب پیدا کر دے یا نیچے سے یا مخلوط طور پر تمہیں پاؤں  
میں تقسیم کر دے۔ اور پھر یہ پارٹیاں ایک دوسرے سے ٹکرائی رہیں۔ ذرا غور کرو ہم کس طرح اپنے قوانین  
کو مختلف انداز سے بین کرتے ہیں تاکہ لوگ حقیقت کو سمجھ سکیں۔

بات بالکل صاف ہے یہاں کسی قوم کی تباہی کے تین طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ قوم کا طبقہ اعلیٰ ظلم و استبداد  
شرع کرنے اور اس طرح نیچے کا طبقہ کھلا جائے اور کچھ عرصے کے بعد نہ اوپر کا طبقہ باقی رہے نہ نیچے کا۔ دوسرا طریقہ  
یہ ہے کہ قوم کے نیچے کا طبقہ فساد انگیزیاں شروع کر دے اور اس طرح معاشرہ میں بد نظمی پیدا ہو کر تباہی کا موجب  
بن جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کی پارٹیاں نہیں جس میں اوپر اور نیچے کے طبقات مخلوط طور پر شامل ہوں  
جیسا کہ لکس سے واضح ہے، اس طرح یہ پارٹیاں ایک دوسرے کی مخالفت سے ساری قوم کو برباد کر دیتی  
ہیں۔ اگر غور کیجئے تو قرآن کے اس بیان میں ایک خاص ترتیب بھی ہے۔ پہلے اوپر کا طبقہ قوم کو استبداد کی کفجہ  
میں گستاخ ہے۔ جب ان کی گرفت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو نیچے کا طبقہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ شکاری قسم کے  
لوگ اس صورت حال کو (Exploit) کرتے ہیں اور اس طرح قوم پارٹیوں میں بٹ جاتی ہے۔ اس سے  
خانہ جنگی شروع ہوتی ہے جس کا نتیجہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ عذاب جس کی طرف قرآن نے  
مذربہ بالا آیت میں اشارہ کیا ہے۔

میں نے اس مقام پر صرف اشارات کو کافی سمجھا ہے۔ ان تمام امور کی تفصیل میری زیر تبصیر تصنیف قرآنی  
نظام روہیت میں ملے گی۔ جس میں میں نے بتایا ہے کہ صحیح خطوط پر منشکل معاشرہ کس طرح زمین و آسمان کی  
برکات سے مستحق ہوتا ہے اور اس کے برعکس ناہمواریاں پیدا کرنے والا معاشرہ کس جہنم کی زندگی بسر کرتا ہے۔  
قرآن کی وہ تمام آیات جو معاشرتی عذاب سے متعلق ہیں وہاں ملنے آجائیں گی۔ اسلام پر دین (فروری ۱۹۵۳ء)



# سلیم کے نام سولہواں خط

(مقام رسالت)

یہ تو سلیم! میں نے اسی دن سمجھ لیا تھا جب پھلا خط لکھا ہے کہ تم مقام نبوت سمجھ لینے کے بعد ضرور پوچھو گے کہ مقام رسالت کیا ہے۔ اس حقیقت کی وضاحت کے لئے میں سمجھتا ہوں اُن الفاظ سے زیادہ موزوں الفاظ شاید ہی کہیں اور مل سکیں جن سے علامہ اقبالؒ نے اپنے پانچویں خطبہ کا افتتاح کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

محمدؐ عربی فلک الافلاک کی بندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے۔ خدا شاہد

ہے کہ اگر میں اس مقام پر پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔

یہ الفاظ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ (حضرت عبدالقدوس گنگوہیؒ) کے ہیں۔ تصوف کے تمام ائمہ بچپن میں ان جیسے اور الفاظ کا ملنا غالباً مشکل ہے، جو ایک فقرہ کے اندر شعور نبوت اور تصوف کے اس قدر لطیف نفسیاتی فرق کو اس طرح واضح کر دیں۔ ایک صوفی اپنے انفرادی تجربہ کی تجربہ گاہ سے واپس آنا نہیں چاہتا۔ اور جب واپس بھی آتا ہے اس لئے کہ اسے واپس آنا پڑتا ہے، تو اس کی یہ مراجعت نوع انسانی کے لئے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس، ایک نبی کی مراجعت تخلیقی ہوتی ہے۔ وہ آتا ہے کہ زمانہ کے طوفان پر تسلط پکارتا رہے گی تو توں کو اپنے قابو میں لے آئے۔ اور اس طرح مقاصد و مطامع کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے۔

ایک صوفی کے لئے اس کے انفرادی تجربہ کی تجربہ گاہ آخری مقام ہوتی ہے۔ لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے زلزلہ انگیز نفسی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا سے انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دیں۔ یہ آرزو کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ ایک حقیقی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے۔ نبی کے دل میں پیش پیش ہوتی ہے، اسی لئے ایک صاحبِ وحی کے تجربہ کی قدر و قیمت جاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیسا ہے اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیا سے ثقافت ابھر کر سامنے آگئی ہے وہ کس انداز کی ہے۔

جیسا کہ میں "عراج انسانیت" میں لکھ چکا ہوں، حقیقت کئی کا اداراک خاصہ نبوت ہے۔ یہ یکسر دہی ہوتا ہے، اور غیر انبی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، انسان فی طور پر اور اک حقیقت کی جو کوششیں کی جاتی ہیں، ان سے انسان کی بعض داخلی قوتوں کی نشو و نما (Development) ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص اس چیز مدارج انسانیت کا معراج کمال سمجھ کر کیفیت وستی کی انفرادی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ نوعِ انسانی کے لئے اس کے پاس کوئی پیغام نہیں ہوتا۔ برعکس اس کے نبی کو مشاہدہ حقیقت اس لئے کرایا جاتا ہے کہ وہ نیمِ کائنات سے وہ پیغام اپنے ساتھ لائے جس سے انسانوں کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے اور وہ اس صورِ اسرافیل سے معاشرہ میں حشر برپا کرے۔ وہ اس اور اک حقیقت سے ان مفاسد کی علتِ العلل کو بے نقاب دیکھ لیتا ہے جن کی وجہ سے معاشرہ کی کوئی شے اپنے صحیح مقام پر باقی نہیں رہتی۔ اس تشخیص کے بعد ان مفاسد کا علاج بھی اس کی نگاہوں کے سامنے کھلے کھلے انداز میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے منصبِ نبوت۔ یعنی حقیقت کو بے نقاب دیکھ لینا۔ رموزِ کائنات سے اس طرح آگاہ ہو جانے سے انسان جن فردوں آگے کیفیات سے لذت اندوز ہوتا ہے، اس کا کبھی جی نہیں چاہتا کہ اس کی توجہ ایک لمحہ کے لئے بھی کسی دوسری طرف منطقت ہو جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

مژہ برہم مزن تابش کنی رنگ تماشا را

لیکن ایک نبی پر انکشاف حقیقت اس لئے نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی کیفیت آدر لذتوں میں جذب ہو کر رہ جائے،

اس سے بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ وحی کے ذریعے اسے جو قوتیں عطا ہوتی ہیں وہ درحقیقت اس مقصد عظیم کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہیں، جس کے لئے اسے مامور کیا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ

دیکھا ہے جو کچھ تم نے اوروں کو بھی دکھلائے !

اور اس طرح انسانوں کی دنیا میں وہ تحیر انگیز انقلاب پیدا کر دے جس سے آغشتہ خاک و غل آدم، شرف انسانیت کی بلندیوں تک چاہنیچے اسے منصب رسالت کہتے ہیں۔ یعنی وحی کی روشنی میں انسانی معاشرہ میں انقلاب آفرینی اس سے کہنے سمجھ لیا ہو گا سلیم ! کہ نبوت بلا رسالت، بے معنی ہے اور رسالت بلا نبوت ناممکن۔ یعنی اگر نبی، تو انہیں خداوندی (وحی) کے مل جلنے کے بعد کنج تنہائی میں خاموش بیٹھا رہے تو اس نبوت کے کچھ معنی ہی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص، تو انہیں خداوندی (وحی) سے الگ ہٹ کر انسانی معاشرہ میں انقلاب پیدا کرنا چاہے تو یہ انقلاب کبھی انسانیت کے عروج و ارتقاء کا موجب نہیں بن سکتا۔ لہذا نبوت اور رسالت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ ایک قوت ہے اور دوسری اس کی عملی تعبیر، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ایک ہی شخصیت کو کہیں نبی کہا گیا ہے اور کہیں رسول۔ منصب رسالت یعنی پیام رسانی اور انقلاب آفرینی کی یہ ذمہ داریاں اتنی اہم اور صبر آزما ہوتی ہیں کہ جب نبی اکرمؐ اُن سے عہدہ براہوئے ہیں تو قرآن نے کہا کہ

ووضعنا عندك وزن ذلك الذي افترض ظهرك (۹۴)

اور ہم نے تجھ سے تیرا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی

یہی سچیں وہ ذمہ داریاں جن کی طرٹ آپ کو اس وقت بلایا گیا جب آپ غار حرا کی تجرد گاہ میں نبوت سے سرفراز کئے گئے۔ اس وقت نملئے جمال نے آپ کو پکارا اور کہا کہ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

اے اس کے معنی کئے جاتے ہیں

لے کپڑا اوڑھنے والے۔ اُمّ

[یہاں سے سورہ مدثر کی آیات مسلسل آتی جائیں گی۔]

سلیم! اس خطاب (مداثر) پر غور کرو۔ آنے والی ذمہ داریوں کی تصویر سامنے آجائے گی۔ جب پرندے اپنے گھونٹوں کو درست کرتے ہیں تو اسے تدبیر کہتے ہیں۔ اسے انگریزی میں کہیں گے (To set one's house in order) اسی لئے نہایت اچھے منتظم کو دثر الماں کہتے ہیں۔ جب درخت، خزاں کے بعد نئی کوئیلیں اور پتے ٹھکانے ہیں تو اسے بھی تدبیر کہتے ہیں۔ لہذا المدثر کے معنی ہوئے۔

کائنات کو سنوارنے والا۔

انسانیت کے گھرنے کو درست کرنے والا۔

آدمیت کی شاخ خزاں دیدہ کو گھلے رنگارنگ سے جلوہ بار کرنے والا۔

اٹلے کہا یہ گیا کہ اسے وہ جس کے ذمے اس قدر اہم فرائض عائد ہوتے ہیں تھرا!

خیز و بجاک تشنہ بادۂ زندگی فشاں

اٹھ! اور اس انقلاب آفریں دعوت حق و صداقت سے دنیائے انسانیت میں حیات انگیز تحریک پیدا کر دے جس سے تمام نفاہلے کہن کی بنیادیں ہل جائیں اور بباط کائنات جدید خطوط پر متشکل ہو جائے۔

خیز و فشاں خونِ اخوت سازدہ

باز در عالم بسیار ایام صلح

باز آئین محبت تنازہ کن

باز آئین محبت تنازہ کن

تھرا! اٹھ۔ اور فَاکُنْ دُر۔

نذر کے معنی تو تم جانتے ہی ہو سلیم! منت ماننا۔ جس چیز کو انسان اپنے اوپر واجب قرار دے لے اسے نذر کہتے ہیں۔ یہیں سے انداز ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی کو اس کے فرائض و واجبات کی یاد دلانا۔ جب کسی معاشرہ میں فساد (ناہواریاں) عام ہو جائیں تو اس وقت بھی بعض افراد ضرور ایسے ملیں گے جنہیں اس کا احساس ہوگا کہ انسانیت فطرتاً پر جا رہی ہے۔ لیکن نہ تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ صحیح راہ کونسی ہے اور نہ ہی یہ



کہ معاشرہ کو صحیح خطوط پر متشکل کرنے کا طریق کیلئے ان کے دل میں نقطہ ایک تڑپ ہوگی، غش ہوگی، پیش ہوگی۔ اس کا احساس ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہے لیکن اس کا علاج کچھ نہیں سوچے گا یعنی ان لوگوں میں زندگی کے آثار ہوتے ہیں۔ ادنیٰ وہ لوگ ہیں جو رسول کی اس دعوت انقلاب پر سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں اسی لئے قرآن نے کہا ہے

لَيُمْنِنَ مَرْكَانَ حَيَاتَا... (۲۱)

تا کہ تو اس کے واجبات سے آگاہ کرے جس میں زندگی کے آثار ہیں۔

اس مقصد عظیم روشن کو ساتھ لے کر، نبی۔ از کر حراسے سوئے قوم آتا ہے اور ان پیکروں کو اپنے گرد جمع کرنے کی دعو دیتا ہے جن میں زندگی کے امکانات ہوتے ہیں۔ رد سب سے پہلے ان کی نگاہوں میں معاشرے کی اقدار بدلتی ہے۔ یہ تو تم جانتے ہو سلیم! کہ

قیمت ہر شے زائد از نگاہ

کائنات کا سار نقشہ اقدار Values کے مطابق مرتب ہوتا ہے، جس قسم کی اقدار ہوں گی اسی قسم کا معاشرہ ہوگا۔ اقدار بدل دیجئے معاشرہ خود بخود بدل جائے گا۔ جوڑ کے الفاظ میں "اگر تم اقدار کے متعلق تصورات بدل دو تو اس سے انداز قیمت بدل جائے گا۔ اسی کا نام معاشرہ کی تبدیلی ہے" Decadence ذرا غور کر دسلیم! کہ ایک بگڑے ہوئے معاشرہ میں بڑائی کے معیار کیا ہوتے ہیں؟ (خود اپنے ہی معاشرہ پر غور کرو، کہ اس سے زیادہ بگڑا معاشرہ اور کہاں ملے گا؟) بڑائی کے معیار؟ دولت کی فراوانی رہا نہیں اس کے کہ دولت کہاں سے آئی ہے اور کس طرح حاصل کی گئی ہے، جاہ و منصب (بلا تفریق اس کے کہ وہ منصب حاصل کس طرح کیا گیا ہے اور اس صاحب منصب میں اس کی اہلیت بھی ہے یا نہیں؟ قوت و اقتدار اس شرط کے بغیر کہ اس قوت کو استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے)۔ یہی ہیں ناں مبنیائے معاشرے میں بڑائی کے معیار؟ اور ان ہی معیاروں کا حاصل ہے ناں وہ جہنم جس میں سارا معاشرہ مبتلا ہے؟ رسول آتا ہے اور سب سے پہلے بڑائی کہیاً بدلتا ہے اس کی دعوت کی بنیاد ہوتی ہے۔

### وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ

بڑائی اور کبریائی کا راز ربوبیت میں ہے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تعریف و توصیف کا مستحق صرف وہ ہے جو ربوبیت عامہ کا کفیل ہے۔ یہی معیار تکریم و تعظیم ہے۔ یعنی جو معاشرہ یا اجتماعی نظام افراد معاشرہ کی ربوبیت کا ذمہ دار بنتا ہے وہی واجب التکریم ہوتا ہے اور تعظیم بھی ان ہی افراد کی ہو سکتی ہے جو اپنی محنت کے حاصل کو نوع انسانی کی ربوبیت کے لئے عام کر دیں۔

اس اعلانِ عظیم کے بعد رسول کو وہ اصولی ہدایات دی جاتی ہیں جن پر اس کی دعوت انقلاب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ

### وَنَبِّأُكَ فَطَهِّرْ

تمہیں یاد ہے سلیم! جب ہم سہ تہ کے تھے تو ایک گاؤں سے باہر، ایک شخص ٹیلے پر کھڑا در زور سے کپڑا ہلارہا تھا اور لوگ اس کپڑے کو دیکھ کر اس کے گرجے ہوئے جارہے تھے۔ زمانہ قدیم میں لوگوں کو پکارنے کا یہی ذریعہ تھا اسی طریق سے انہیں دعوت دی جاتی تھی۔ اسے عربی زبان میں تنذیب کہتے ہیں رثوب کے معنی کپڑا، چنانچہ مؤذن کے الفاظ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِہ (تنذیب کہلاتے ہیں۔ لہذا نیابت کے معنی ہیں دعوت اور طہارت کے معنی ہیں دور رکھنا۔ بنا بریں۔

### وَنَبِّأُكَ فَطَهِّرْ

کے معنی یہ ہوئے کہ اپنی دعوت (تخریک) کو ہر قسم کے مذموم عناصر Undesirable Elements سے دور (پاک) رکھ۔ اس تخریک میں صرف وہ لوگ شامل ہو سکیں گے جو قلب و نگاہ کی پاکیزگی رکھتے ہوں۔ جس کے دل میں کوئی خباثت آو و مقصد ہوگا، اُسے اس تخریک سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ صاف اَدُ

۱۷ اس کے عام معنی کئے جاتے ہیں۔ اپنے رب کی بڑائی کر۔

۱۸ ۔ ۔ ۔ ۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔

شکاف دعوت - پاکیزہ اور نکھری ہوئی تحریک - کھلے، کھلے اور واضح مقاصد اور ان مقاصد کے حصول کے ذرائع بنائیت صاف اور سیدھے، نہ مقاصد میں کوئی شرکاء پہلو مضمر اور نہ ہی ان کے حصول کے ذرائع میں کسی قسم کا قریب یا بددیانتی۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کی تحریک میں شامل ہونے والوں کے عزم میں استواری اور کیر کڑ میں پختگی ہونی ضروری ہے جو ذمہ داریوں کے بوجھ سے لڑکھڑاہٹ سے یا جس کے پائے استقلال میں لغزش آجائے، وہ اس تحریک کے شایان شان نہیں ہوگا۔ اس لئے کہدیا گیا کہ

وَالْحَبِزُ قَدْ أَهْجُرْتُ

تم نے بعض اونٹوں کو دیکھا ہوگا سلیم! بیٹھے وقت ان کی کھلی مانگیں کانپتی اور لڑکھڑاتی ہیں۔ یہ کمزوری کی نشانی اور اونٹوں کی خاص بیماری ہوتی ہے اسے رجز کہتے ہیں۔ لہذا اس تحریک میں شریک ہونے والوں میں رجز نہیں ہونا چاہیے کہ ذمہ داریوں کے بوجھ سے ان کے پاؤں میں لغزش آجائے۔ اس لئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس جماعت کے افراد کی ایسی تعلیم و تربیت کی جائے اور ان کی نشوونما و تزکیہ کا ایسا انتظام کیا جائے جس سے ان کے اندر خود اعتمادی اور محکم گیری کی قوت پیدا ہو جائے اور سخت سے سخت مقام پر بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے والی چیز فاجحہ یہ ہے اس تحریک کا تیسرا عمود

- ۱۔ اہل — اقدار کا بدل دینا اور صرف ربوبیت کو کبر بانی کا معیار قرار دیدینا درہلک ننگبر
- دوم — اس دعوت کو فساد انگیز اور خباثت آلود محرکات و عناصر سے پاک صاف رکھنا اور
- سوم — ان تمام امکانات کو دور کر دینا جن سے افراد کو کارواں کے پائے استقلال میں لغزش کا اندیشہ ہو۔

اب آگے بڑھئے۔ ظاہر ہے کہ اس تحریک میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو صرف اپنا دل اور جان میسر ملے اس کے عام معنی کئے جاتے ہیں اور ناپاکی سے دور رہے۔

آئیں گے۔ اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی دنیاوی متاع نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ بھی جن کے پاس مسلمان زندگی کی فراوانی ہوگی۔ تحریک ربوبیت میں یہ ساز و سامان سب کا مشترک ہوگا۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے تو یا تو اس سے زیادہ مقدار میں واپس لینے کے خیال سے دیتا ہے اور یا کم از کم (احسان مندی کے طور پر۔ احسان مندی کے معنی یہ ہیں کہ جس پر احسان کیا ہے وہ تمام عمر تنہا اسے دم غلام رہے گا۔ وہ ہر بات تنہا ہی مرضی کے مطابق کرے گا۔ جو ہی اس نے کوئی بات تنہا ہی مرضی اور منشا کے خلاف کی تم نے جھٹ لے اسے احسان فراموش اور کمینہ کہہ کر ڈال کر دیا۔ لیکن تحریک ربوبیت میں ان جذبات و نظرات کی گنجائش نہیں۔ اس کا تمام تر مدار "دین" میں ہے۔ "لینے نہیں" نہیں۔ جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ "دیگا" اور اس کے بدلے میں نہ کسی معاوضہ کی خواہش کرے گا نہ احسان رکھے گا۔ ان میں سے ہر ایک کا اصول یہ ہوگا کہ لا اسئدکم علیہ آبترا۔ (میں اس کے لئے تم سے کسی معاوضے کا خواہشمند نہیں ہوں) اس لئے اس تحریک کا چوتھا اصول یہ ہے کہ

لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

اس خیال سے احسان نہ کر کہ اس کے بدلے میں زیادہ ملے گا۔

یعنی یہ سب سچی دکاوش اور داد و ہمنش اس نظام کے قیام اور استحکام کے لئے ہوگی جو تمام افراد معاشرہ کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے۔ اس نظام کے ذریعے خود تنہا ہی ربوبیت بھی جاتی جائے گی۔ لہذا اس نظام میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ کس نے کتنا دیا اور اس کے معاوضے میں لے کتنا ملا۔ تم سب کو نظام ربوبیت کے قیام کے لئے استقامت پذیر رہنا ہوگا۔

وَلِكُلِّ وُجْهٍ فَاَصْبِرْ

یہیں وہ بنیادی اصول جن پر اس دعوت کی تعمیر استوار ہوگی۔



اس کے بعد اس حقیقت کو بھی دانستگاہ کر دیا گیا کہ یہ راہ بھولوں کی سچ نہیں کانٹوں کا بچھونا ہے۔ نظام تربیت آسانی سے قائم نہیں ہو جائے گا۔ مفاد پرست جماعتیں اس کی مخالفت میں چاروں طرف سے هجوم کر کے اسٹڈ آئیں گی۔ اور وہ وقت بھی آجائے گا جب اس مخالفت کا مقابلہ میدان جنگ میں کرنا ہوگا۔ لیکن مخالفت کے ابتدائی مراحل ہوں یا آخری شکل۔ ہر مرحلہ اور ہر قدم پر اس حقیقت پر یقین محکم رکھو کہ آخر الامر کامیابی تمہاری ہی ہوگی۔ اس لئے کہ جو معاشرہ ذاتی مفاد پرستیوں کے سہارے پر قائم ہو وہ نظام ربوبیت عامہ کے مقابلہ میں کبھی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس لئے

فَاِذَا انْقَرَضَىٰ النَّاظِرُ

جب روانی کا جھل بجا جائے گا۔

تو اس وقت واقعی بڑی مشکلوں کا سامنا ہوگا

فَإِنَّ إِلَهَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ عَسِيرٍ

لیکن ان مشکلات سے گھبرانا نہیں۔ تمہارے لئے یہ سب آسان ہو جائیں گی۔ مصیبت ہوگی فریق مقابل کیلئے  
عَلَىٰ الْكَافِرِينَ عَسِيرٌ لَّيْسَ يَشْعُرُ

اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان ابتدائی مراحل میں، جب ہنوز اپنی جماعت زیر تشکیل و تربیت ہوگی، مخالفین کی دشنام طرازیوں اور شرانگیزیوں کا کیا جواب دیا جائے! یہ مرحلہ واقعی بڑا صبر آزما ہوتا ہے۔ مخالفت تو اپنی و سیسہ کاریوں کے طرح طرح کے حربے استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ قوت جو اس جماعت کی تعلیم و تربیت اور تشکیل و تنظیم میں صرف ہوتی ہے، ان حربوں کی مدافعت میں ضائع ہو جائے۔ شرانگیزی کے یہ تیر میدان جنگ کی تیغ و سنان سے کہیں زیادہ زہر آلود اور زخم آور ہوتے ہیں۔ اگر اس جماعت کے افراد ان شرارتوں کی مدافعت میں الجھ جائیں تو ان کی ساری توانائی اس میں ضائع ہو جاتی ہے اس لئے اس مقام پر بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ دیکھنا کہیں ان باتوں میں الجھ کر نہ جانا۔ اس وقت تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ ان

وَأَن يَكْرَهَ نَهَائِتُ فَوْشِ كَوَارِي سَے آگے بڑھ جاؤ فَاصْبِحْ الصَّبْحَ الْجَمِيلَ (۵۰) دوسری جگہ ہے  
وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاجْزِهِمْ هَجْرًا جَمِيدًا (۵۱)

جو کچھ مخالفین کہتے ہیں اس سے دل برداشتہ مت ہو جاؤ، ہمت سے کام لو اور نہایت فَوْشِ اسلوبی سے  
کنا رہ کشی کرتے ہوئے انہیں چھوڑ کر آگے نکل جاؤ

تم اپنے کام میں لگے رہو۔ این دآں کی پرداہ نہ کرتے ہوئے اپنے پروگرام کی تکمیل میں منہمک رہو اور ان مخالفین  
کو میرے حوالے کر دو؛ میرا قانون مکافات عمل ان سے منٹ لے گا۔ وَذِكْرُ فَنِيٍّ وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِيدًا يَا  
مُخَالِفْتَ كَرْنِ وَالَادِہ ہے جسے ہم نے تنہا پیدا کیا تھا۔ نہ اس کے ساتھ مال و دولت تھی۔ نہ سامان قوت و  
تتمت۔ یہ تمام دولت اور قوت جن کی بنا پر یہ اس طرح سرکش و عنید ہو رہا ہے، اس غلط نظام کی پیدا کردہ ہیں  
جسکی بنیاد میں خرابی کی صورت مضمر ہے۔ اس لئے ہمارا قانون ان ہلاکت سامانوں کو تباہ و برباد کر دیگا۔  
ہم نے اسے فزاد مال دیا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور آل اولاد، جن کے زور پر یہ اس قدر  
بھرا ہوا۔ اِدْنِيْنِ شَہُودًا، فرس شاہد کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو جو دوڑنے میں اپنی تمام قوت صرف  
کردے اس لئے بنیین شہود وہ ابنائے خاندان ہیں جو مخالفت میں اپنی پوری قوت صرف کر دیں۔ ہم نے اس  
کی زندگی کے راستے ہموار کر دیئے وَكُفْتُ لَهُ تَمَكُّيدًا اب یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساز و سامان میں اور  
اضافہ کرتے جائیں جن سے یہ ہمارے قانون اور ضابطہ کی مخالفت میں اور بھی سرکش ہوتا جائے۔ اب ایسا  
نہیں ہوگا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَن يَرْزُقَ - كَلَّا - إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِنَاكَ عَذَابًا اب وہ جماعت و جو پذیر ہو گئی ہے  
جس کے ہاتھوں ہمارا ضابطہ، قانون ایک نظام کی شکل میں مشکل ہو جائے گا۔ اسی جماعت کے ہاتھوں یہ مفاد پرست  
گردہ مہیبتوں میں پھنسے گا۔ سَادُّهُنَّ صَعُوْدًا

لے یہاں صیغہ تودا کا ہے لیکن مراد اس سے ان نوں کی وہ تمام جماعتیں ہیں جو نظام ربوبیت کے قیام کے راستے میں  
مزامم ہوتی ہیں۔

تم نے دیکھا سلیم! کہ غار حرا سے اتر کر، ایک رسول کے سامنے کیا پروگرام ہوتا ہے۔ اب تم نے سمجھا کہ سورہ المدثر کی ان آیات کا مفہوم کیا ہے جن کے متعلق تم بہہ رہے تھے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تم سمجھتے ہو سلیم! ان ترجموں سے قرآن کس طرح سمجھ میں آ سکتا ہے؟

اس جملہ مترجمہ کے بعد آگے بڑھو۔ اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد، قرآن نے ایک عالمگیر حقیقت کو دلکش محاکاتی انداز میں پیش کیا ہے۔ قرآن کا یہی اسلوب ہے جس پر (Julian Huxley) ایک جدید الہیات کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے پچھلے سال بتیس نیویارک ٹائمز رپورٹ ۲۲ کا ایک تراشہ بھیجا تھا۔ جس میں کپلے نے کہا تھا کہ دنیا کا جدید مذہب وہ ہو گا جو انسانیت کی ارتقار کو اپنا اصول قرار دے۔ اسی خطبہ میں اس نے کہا تھا کہ اس مذہب کو اس انداز میں پیش کیا جائے

جو ایک طرف ایسا سادہ اور سلیس ہو کہ عام انسان بھی اس سے نفع اندوز ہو سکے

اور دوسری طرف اس قدر عمیق اور پرمعانی کہ ایک بلند ترین معیار بھی اس سے

مطابق ہو جائے۔

قرآن پر غور کرو۔ اس میں یہی اسلوب بیان نظر آئے گا، اب اس محاکاتی انداز کو دیکھو جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔

قرآن، رسول سے کہتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ربوبیت عامہ اور انفرادی مفاد پرستیوں کے دونوں نظام اور ان کی خوبیاں اور خرابیاں لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کر دو۔ اس کے بعد ان سے کہو کہ وہ خود غور کریں اور سوچیں کہ کونسا راستہ ہمیں کس منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو گروہ اپنے ذاتی مفاد سے الگ ہٹ کر خالص انسانیت کے نقطہ نگاہ سے دیکھے گا، اسے نظام ربوبیت میں جنت کا عکس نظر آئے گا۔ اس کے برعکس، جو گروہ مفاد پرستی کی نگاہوں سے دیکھے گا، اسے اس نظام میں اپنا سب کچھ لٹا دیکائی دیگا۔ اب دیکھو سلیم! قرآن اس حقیقت کو کس طرح بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یوں سمجھو کہ مفاد پرست گروہ کا

نمائندہ آیا

## اِنَّهُ فَتَكَرَّ وَفَتَنَّ

اس نے سو چار دونوں سمتوں پر غور کیا اپنے ذاتی نفع اور نقصان کا انفرادی نقطہ نگاہ سے موازنہ کیا۔ فَتَنَّ کیفَتْ قَتَنَّ۔ یہ غارت ہوا اس نے کس قسم کا اندازہ لگایا؟ کس قدر غلط نتیجہ پر پہنچا۔ ثُمَّ قَتَلَ کیفَتْ قَتَلَ رَبُّوہ۔ تو یہ ایسا غلط اندازہ جس سے تباہیوں اور بربادیوں کے سوا کچھ حاصل نہ ہو۔ بہر حال اُس نے سوچا۔ اندازہ لگایا۔ ایک نتیجہ پر پہنچا ثُمَّ نَظَرَ پھر آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا ثُمَّ عَلَسَ وَكَبَسَ سینے کی داخلی کشمکش کے آثار، جگر کے نقشوں کی طرح اس کی پیشانی پر نمودار ہو گئے۔ اس نے تیوری چڑھائی، مٹہ بسورا، اور نفرت و حقارت اور غرور و کبر کے کف بردہاں جذبات سے لبریز پیٹھ موڑ کر چل دیا۔ ثُمَّ اَذْبَرَ وَامْتَلَا وہ اس طرح واپس جا رہا ہے اور اس کے دماغ میں بار بار وہ الفاظ گونج رہے ہیں جو اس سے ابھی ابھی کہے گئے تھے کہ ”یا درکھو! اگر تم نے اس نظام کو قائم نہ کیا جو فروع انسانی کے مفاد و مصلحت کا ذمہ دار ہے تو تمہاری دولت اور حشمت سب برباد ہو جائے گی۔“ (warning) کو یوں ہی مذاق سمجھ کر نہ ٹال دو۔ یہ آسمانی فیصلے ہیں۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ اس میں ویرانہ و تبدل نہیں ہوگا۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے اسی طرح ہو کر رہے گا۔“ یہ الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ غصے کے جوش میں پاگل ہو رہا تھا۔ اُس نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا اور جھجکا کر بولا کہ سب غلط ہے پُرانے زمانے کی دقتیا تو سی باتیں ہیں۔ سب کچھ اپنے جی سے بنایا جاتا ہے اور میں یہ کہہ کر مذمہ کا یا جاتا ہے کہ ”یہ خدا کے فیصلے ہیں“ یہ وحی کی آواز ہے۔“ یہ سب جھوٹ ہے۔ کہاں کی وحی اور کہاں کا خدا؟ یہ سب کھیل اس شخص کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ (فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَرٌ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ)

مفاد پرست گردہ کا نمائندہ یوں بڑبڑاتا ہوا چلا گیا اور اس کے پیچھے خدا کے قانون مکافات نے پکار کر کہا کہ تم عقرب دیکھو گے کہ تمہاری دولت و حشمت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سب کچھ جھلس کر رہ جائے گا۔ نہیں! پگھل کر بہہ جائے گا۔ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یوں جھلس جائے گا کہ پہچان تک نہیں ہو سکے گی کہ یہاں



کیا تھا۔

سَأْصِلِيهِ مَقَرَّ وَمَا أُدْرَاكَ مَا مَقَرُّ لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ - وَلَا أَحَدٌ لِلْبَشَرِ نَفْعٌ  
اس تباہی و بربادی کے بعد، دنیا تحقیقاتی کمیشن بٹھائے گی کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس ہلاکت کے اسباب  
و علل کیا تھے؟ یہ انقلاب کس طرح رونما ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی قوتوں کے مالک اس طرح بے نام و نشان کیسے  
ہو گئے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجُرُمَاتِ مَا مَسَّلَكَكُمْ فِي مَقَرٍّ (۲۴۵)

مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ بتیں اس تباہی اور بربادی کی طرف کونسی چیز پہنچ لائی  
میں محسوس کر رہا ہوں سلیم! کہ تم کس قدر بیتاب ہو یہ سننے کے لئے کہ ان مجرمین کی طرف سے اس سوال کا  
کیا جواب ملتا ہے؟ بات ہے یہی ایسی جس کے لئے ہر قلب حساس کو اس طرح بیتاب ہونا چاہیے! اتنا بڑا عظیم الشان  
انقلاب کس طرح واقع ہو گیا؟ اتنی بڑی قوتوں کے مالک۔ ایسی وسیع و عریض سلطنتوں کے حاکم۔ ایسی لاتعداد  
دولت کے خزانوں کے تارون۔ انہیں کیا ہوا کہ انقلاب کی ایک گردن میں یوں نسیا منیا ہو گئے کہ انہیں  
لہر لیکن شیعہ امن کو رگڑا یہ کبھی کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھے! سنو سلیم! کہ ان مجرمین کی طرف سے کیا جواب  
ملا؟ جواب یہ ملا کہ

قَالُوا لَكَ نَكَ مِنْ الْمُصَلِّينَ (۲۴۶)

کہا کہ ہم ان کے ساتھ شامل نہ ہوئے جنہوں نے نظام صلوٰۃ کو قائم کیا تھا۔  
نظام صلوٰۃ کیا ہے؟ اس کے متعلق میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ لیکن مسترآن نے اس تمام تفصیل کو سنا کہ ایک فقرہ  
میں رکھ دیا ہے۔ یعنی

وَلَمْ نَلْزِ نَطْعِمُ الْمُصَلِّينَ (۲۴۷)

ہم مساکین کے رزق کا انتظام نہیں کیا کرتے تھے۔



باوجود اکیوں اس طرح شکست کھا گیا۔ خود امریکہ جس نے چانگ کانگ کی ٹشیک کو اس قدر مدد دی تھی، حیران ہے کہ دنیا میں اُن کی سیاست کی بساط الٹ کیسے گئی۔ اس کے بعد جیک بیلڈن لکھتا ہے کہ یہ لوگ تحقیقاتی کمیشن تو بٹھاتے ہیں لیکن

نہ تو امریکہ کی حکومت، امریکہ کا پریس۔ نہ ہی امریکہ کے عوام اور نہ ہی ان کے نمائندے جو مشرق اقصیٰ کے کونسل خانوں میں بیٹھے ہیں۔ نہ ہی کاروباری حلقہ اور نہ ہی فوجی دفاتر۔ اصل حقیقت تک پہنچ سکے ہیں۔ وہ اپنی نگاہ کو اپنے ذاتی یا قومی مفاد کی تنگ وادی سے آگے بجا ہی نہیں سکے کہ وہ اہل چین کے کرب آگئیں پُر از جذبات تلوپ کی گہرائیوں تک پہنچ سکتی۔

اس کے بعد سلیم! وہ حقیقت بیان کی ہے جس کے لئے مجھے یہ ساری ہتھید اٹھانی پڑی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو (جو اس انقلاب کی علت معلوم کرنا چاہتے ہیں) محمد کے ان الفاظ کی یاد دلا دی جائے جو وہ مکہ کے تاجروں سے کہا کرتے تھے کہ

كَلَّا بَلْ لَا تَكْبَرُ مُؤَنَ الْيَتِيمِمْ وَلَا تَحْضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ (۹۹)

تہیں! اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے کہ مسکین کی روٹی کا انتظام کیا جائے۔

کچھ سن رہے ہو سلیم! یا کھو گئے ہو اپنے تصورات کی دنیا میں؟ دیکھا تم نے کہ امریکہ کا یہ لحد "کس انداز سے قرآن سمجھا ہے؟ غور کیا تم نے کہ اس کی نگاہ کہاں پہنچی ہے؟ کتنی دفعہ خود تم نے ان آیات کو پڑھا اور کتنی مرتبہ "درس قرآن" میں انہیں قرأت کے پورے آداب اور تجوید و ترتیل کے قواعد و ضوابط کے مطابق پڑھتے ہوئے سنا۔ کیا آج تک کسی درس میں تم نے سنا اور کسی تفسیر میں تم نے پڑھا کہ حضور رسالت مآب مکہ کے تاجروں سے کیا فرمایا کرتے تھے؟ اس حقیقت تک پہنچا تو غیر مسلم مصنف پہنچا ہی وجہ تھی جو میں نے تمہیں اپنے پچھلے خط میں لکھا تھا کہ میرا اندازہ ہے کہ قرآن کو اگر سمجھیں گے تو مغرب کے مفکرین سمجھیں گے۔ ہمارے ہاں قرآن صرف ایک ایک حرفت دس دس

نیکیاں حاصل کرنے اور ختم قرآن کا ثواب مردوں کو پہنچانے ہی کے کام آئے گا۔ یا اس کام

کہ ازلیسین ادا سال بمیری

وہ ہمیں ہیں جن کے متعلق قرآن (سورہ مدثر کی مذکورہ حدیث آیات کے بعد) کہتا ہے کہ

ثُمَّ الْكَفَرُ عَنْ التَّائِبِينَ بِمَعْنَى حَنِينٍ (۱۰۰)

انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ان مخالف سے ارا من برتے ہیں؟

اعراض بھی ایسا کائناتِ حشرِ مستغفرۃ فَنَتَّخِذُ مِنْهُمْ شُرَكَاءَ (۱۰۱) گویا یہ بد کے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کی آواز  
سُن کر بدحواس بھاگ اُٹھتے ہیں۔ اس طرح ہر اس ادا پریشاں، الرزاں و ترساں، گویا تیرا آن انہیں کھا جائیگا۔  
مسلمانوں کے سامنے اسرائیلیوں کے قتلے اور کہانیاں پڑھئے۔ خوش ہو ہو کر سنیں گے۔ عجم کی وضع کردہ روایات  
دہرائیے، جھوم جھوم کر آپ سے ہم آہنگ ہوں گے۔ انہیں پیروں کی کرامات سنائیے، ان پر سردھیں گے لیکن  
جول ہی ان کے سامنے قرآن پیش کیجئے اس طرح بدحواس ہو کر بھاگیں گے کَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَفْرَجَةٌ فَنُتِمْنِ  
شَسْرَتَہِ یہ سب اس لئے کہ یہ لوگ انفرادی مفاد پرستی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ يُدْعٰى لِشَوْءٍ مِّمَّنْ تَمْنٰى (۱۰۲)

ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروباری پروگرام الگ الگ ہو۔

یہ لوگ مستقبل کے مفاد کی بجائے، انفرادی مفاد عاجلہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کَلَّا لَمِنْ لَّا يُخْفٰنَ فِى  
الْاٰخِرَةِ... اور وہ تمام قتلے کہانیاں جسے مذہب کے مقدس اضریحہ کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، ان کے  
اس پروگرام کی تائید کرتا ہے۔ برعکس اس کے قرآن انفرادی مفاد عاجلہ کی بجائے، انسانیت کے مفادِ اُختری  
کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس لئے یہ لوگ قرآن سے کیوں نہ بدگیں؛ لیکن اگر یہ مسلمان نام رکھنے والی تو ہیں  
قرآن سے سبق حاصل نہیں کرتیں تو اس سے قرآن کا کیا بگڑتا ہے؟ قرآن کسی خاص قوم کے ساتھ وابستہ  
نہیں۔ کَلَّا لَاشَءْ تُدْکِرُوْہُ (۱۰۳) یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے فَنُشَآءُ ذٰکِرَہُ (۱۰۴) ہونیا کی



جو قوم بھی چاہے اس سے راہ نمائی حاصل کر سکتی ہے اس کے لئے بس ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ کہ انسان کو چاہئے کہ اپنی فکر کو قانون خداوندی سے ہم آہنگ کرے۔ وَمَا يَكُنْ كُرْهُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ بِوَأْسَ طَرَحِ قرآن سے راہ نمائی حاصل کر لے گا، اسی کی زندگی ضابطہ خداوندی کے مطابق ہوگی۔ اور اسی کے حصے میں اس کے قانون کی حفاظت آئے گی هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَعِیْرِ (۲۴۸)، باقی سب غیر محفوظ رہ جائیں گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو اس طرح غیر محفوظ رہ جائے اس کی حفاظت کون کر سکتا ہے۔ وَمَالَهُ مِنْ نَصِیْرِ رسول اسی نظام ربوبیت کی تشکیل کے لئے آتا ہے اور معاشرہ میں ایسا انقلاب عظیم برپا کر دیتا ہے۔

❖

یہ ہے سلیم، منصب رسالت۔ یعنی نبی، حقیقت کلی کا یقینی علم لے کر اپنی تجربہ گاہ سے، انسانی معاشرہ کی طرف آتا ہے، اور

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| زندگی را می گستر فسیر نو  | می دهد این خواب را تعبیر نو |
| بند ما از پاکشاید بندہ را | از خداوندی را باید بندہ را  |
| پنخت سازد فطرت ہر حشام را | از حصرم بیرون کند اصنام را  |

اور اس طرح دنیا کے انسانیت میں وہ صالح انقلاب پیدا کر دیتا ہے جس میں رزق کے چشے انسانوں کے انفرادی ہاتھ سے نکل کر، قرآنی نظام کی تحویل میں آجاتے ہیں اور اس طرح تمام نوبہ انسانی کی ربوبیت کا سامان ہو جاتا ہے اور "زمین اپنے پرورش دینے والے کے نوبہ سے جگمگا اٹھتی ہے" جیسا کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں نبوت کا سلسلہ نبی اکرم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا۔ حقیقت کا جس قدر علم انسانوں کو دیا جانا مقصود تھا وہ قرآن کے اندر آگیا اور قرآن قیامت تک کے لئے محفوظ ہو گیا۔ لیکن فریضہ رسالت یعنی قرآن کا پیغام اوروں تک پہنچانا اور اس کے مطابق انسانی معاشرہ کو متشکل کرنا، اُمت سلسلہ کے سپرد کر دیا گیا تاکہ یہ اسے آگے چلائی رہے۔ اس کا ذریعہ تھا وہ نظام جسے تو انین خداوندی کو نافذ کرنے کے لئے عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ سلسلہ تھوڑے دنوں تک جاری

ربا اور اس کے بعد، ہماری شوی قسمت سے، گاڑی کا کاشا بدل گیا اور وہ کسی اور ہی سمت کو چل نکلی، یہ گاڑی آج تک اسی غلط سمت کو جا رہی ہے۔ اسے صحیح پٹری پر لانے کے لئے، فریڈرک رسالت کے احیاء کی ضرورت ہے یعنی اسی نظام کی از سر نو تشکیل کی ضرورت جس کا مرکز قرآن اور جس کا محیط پوری کی پوری اُمت ہو۔ یہ وہ نظام ہے جو ایک طرف (Jack Beiden) کی مثال میں چین اور امریکہ کے مفاد پرستوں سے کہہ سکتا ہے کہ ہتھاری ہلاکت اور بربادی کی وجہ یہ تھی کہ

تم یتیم کی نگریم نہیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سکین کی روٹی کا انتظام کرنے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔

اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف، چین اور روس کے انقلابیوں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ یاد رکھو۔ زندگی صرف اس دنیا کی ..... زندگی نہیں، اس کا سلسلہ غیر متناہی ہے اس لئے مقصد حیات صرف روٹی کا بیتا ہو جانا نہیں۔ مقصد انسان کی جملہ صلاحیتوں کی نشوونما ہے تاکہ انسان کی یہ زندگی بھی خوشگوار یوں کی زندگی ہو اور اس کے بعد کی زندگی بھی فردوسِ بَدَا مال رَمَا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا الْاَلْبَدِ وَلِهَذَا اساری جد و جہد معاشرہ کے موجودہ تصورات کو مٹانے تک محدود نہیں ہونی چاہیئے۔ اس کے بعد معاشرہ کو جدید خطوط پر تشکل کرنا بھی ضروری ہے اور وہ خطوط صرف وحی سے مل سکتے ہیں۔

درمہم نام کاتیا ساید حیات سوئے اِلَاقِی خدامہ کائنات

لا و اِلَاسا و برگ امتا ن نفی بے اثبات مرگ اُمتا ن

اور اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے معاشرتی نظام کو، مستر آئی ضوابط کے تابع رکھا جائے، اس کی شادابی اور پائندگی کی یہی صورت ہے

گر جہاں دانہ حراش را حرام

تا قیامت پختہ ماند این نظام

لیکن سلیم! یہ کام ہمارے ”جیتوں اور عاموں“ کے بس کا نہیں۔

نہایت ایں کا رقیبہاں لے پسر

یہ کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں ہو گا جو قرآن کی روشنی میں عقل خدا واد سے کام لیں گے۔ تم سلیم! مفکرین مغرب کے جدید افکار کا مطالعہ کرو۔ تم دیکھو گے کہ وہ قرآن کے قریب آنے کیلئے کس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں :-

اقوام عالم کا باطنی اضطراب جس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہم محض اس لئے نہیں لگا سکتے کہ خود اس اضطراب سے متاثر ہیں، ایک بہت بڑے روحانی اور تمدنی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ یورپ کی جنگ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پُرانی دنیا کے نظام کو تقریباً ہریسہلو سے مت کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدن کی خاکستر سے فطرت، زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کیلئے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے۔

(پیام شرق)

اس ”نئے آدم“ کی تخلیق کا امکان مسلمانوں کے ہاں تو نظر نہیں آتا۔ ان کے رگ و پے پر وہ عجیب شدت سے مسلط ہے جس کا اندیشہ اقبالؒ نے ان الفاظ میں ظاہر کیا تھا :-

اندیشہ ہے کہ اقوام کی طبائع پر وہ فرسودہ سست رگ اور دشواریوں سے گریز کرنے والی عجیب غالب نہ آجائے جو جذبات قلب کو انکار و دماغ سے متمیز نہیں کر سکتی۔

دیکھنا یہ ہے کہ اس ”نئے آدم“ کے ظہور کی سعادت کس خطہ زمین کے حصہ میں آتی ہے۔

آوازۂ حق اٹھتا ہے کب اور کدھر

مسکین و لکھم ماندہ و دریں چشمکش اندر

لیکن دیکھنا! ”نئے آدم“ کے الفاظ سے کہیں تم بھی کسی ”سیح موعود“ اور ”ہدی“ اور ”مجدد“ کا تصور لے کر نہ بیٹھ جانا۔ ”نئے آدم“ سے مراد ہے وہ انسان جو خدا کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کی اطاعت گوارا

نہ کرے اہد اس طرح اس دنیا کو ایک نئی دنیا میں تبدیل کر دے۔ اسی قسم کے انسانوں کی تشکیل،  
فریضہ رسالت ہوتا ہے۔

آپہا۔ خدا حافظ۔

فروری۔ ۱۹۵۳ء





# سلیم کے نام ستر ہواں خط

- (۱) انسانی فطرت کیا ہے  
(۲) اتفاقات کسے کہتے ہیں۔

سلیم! تم جس انداز سے اعترافات کو استفسارات کے رنگ میں پیش کرتے ہو، یہ تمہاری سلامتی قلب کی دلیل ہے اور حقیقت یہ ہے کہ "قلب سلیم" بڑی گراں بہا شائع ہے۔ تم اس پر جس قدر بھی ناز کر دو کم ہے۔ اس انقلاب عظیم کے دور میں کہ جسے قرآن نے "قیامت" سے تعبیر کیا ہے اور جو انسانیت کے قیام کا دور ہے، کوئی اور شائع اس قدر گراں بہا نہیں ہوگی۔ الاھن اقی اللہ بقلب سلیم یہی وہ قلب (فہنیت و نفیاتی کیفیت) ہے جس کی طرف جنت کی آسودگیاں خود بخود کھینچی چلی آتی ہیں دُزخ لفظ الجنتہ للمتقلین ہے۔ تمہاری یہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے میں ہزار کام بھڑک کر بھی تمہارے استفسارات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ تم اب رفتہ رفتہ نظام ربوبیت کے اصول و مبانی کو سمجھتے جا رہے ہو۔ اسی پورے کا پورا اسلامی نظام سمجھ میں آجائے گا۔

تمہارے پہلے اعتراف (یا استفسار) کا صغریٰ کبریٰ قائم کیا جائے تو مسئلہ کی نوعیت یوں بنتی ہے کہ

(۱) خود غرضی انسانی فطرت میں ہے۔

(۲) جو کچھ انسانی فطرت کے مطابق ہے وہ عین اسلام ہے۔

(۳) جو کچھ عین اسلام ہے اس کا تحفظ نہایت ضروری ہے۔

(۴) لہذا کوئی ایسا نظام جس میں خود غرضی کی جگہ کلی بیہودہ کو مقدم رکھا جائے، اسلامی نہیں ہو سکتا۔

اس لئے

نتیجہ مستخرج یہ ہوا کہ نظام ربوبیت، تقاضائے اسلام نہیں ہو سکتا۔

اس استفسار میں تم نے ایک بہت بڑی بات پھیر دی ہے جس کا خط و کتابت کے ذریعے سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف تو اس لئے کہ یہ مسئلہ بنیادی اور اساسی ہے اور دوسری طرف اس لئے کہ ہمارے ہر اہم مسئلہ کی طرح یہ بھی نہ درجہ غلط فہمیوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اس کا صحیح مقام مبادی القرآن کی پانچویں جلد ہے جو اس وقت زیر تنوید ہے۔ لیکن چونکہ تمہاری بیانیاتی تمنا حریص انتظار و ترقی نہیں ہو آگرتی، اس لئے مجبوراً اسے اسی مقام پر مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اسے ذرا توجہ سے سمجھنا۔ بات مشکل ہے اور گنجائش بہت کم۔

گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل

میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اعتراض کا محرکہ جذبہ (غیر شعوری طور پر) یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ امور بطور رسومات مانے جاتے ہیں کہ

(ا) اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے

(ب) لہذا انسان کی فطرت عین خدا کی فطرت ہے۔

(ج) اسلام دین فطرت ہے۔ یعنی عین انسانی فطرت کے مطابق۔

(د) لہذا کوئی کام جو انسانی فطرت کے خلاف ہو وہ اسلام کے خلاف ہے۔

اسی بنا پر ہمارے ہاں سب سے بڑا ذرا س بات کے ثابت کرنے میں صرف کیا جاتا ہے کہ اسلام دینِ فطرت ہے۔ یہ الفاظ بڑے خوش آئند ہیں اور چونکہ انہیں طرِ مسلمات تسلیم کیا جاتا ہے اس لئے ان پر کسی غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن سلیم! تم میرے مسلک کو جانتے ہو۔ میں ہمیشہ یہ تاکید کیا کرتا ہوں کہ جو الفاظ استعمال کرو، سب سے پہلے ان کا مفہوم متعین کر لو۔ یوں ہی اندھی تقلید میں الفاظ استعمال نہ کرتے جاؤ۔ ”انسانی فطرت“۔ ”انسانی فطرت“ کے الفاظ صبح سے شام تک سیکڑوں مرتبہ دہرائے جاتے ہیں۔ لیکن تم نے کبھی سلیم! یہ بھی سوچا کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ ”انسانی فطرت“، کچھ کسے ہیں؟ ذرا سوچ کر بناؤ تو سہی کہ انسانی فطرت سے مفہوم کیا ہے؟ تم جس قدر سوچتے جاؤ گے، خود بخود محسوس ہوتے جاؤ گے کہ ان الفاظ کا کوئی واضح مفہوم تمہارے ذہن میں نہیں ہے۔ اور ایک تم ہی پر کیا موقوف ہے۔ ”سرسے لوگ بھی جو ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کر دیکھو کہ ”انسانی فطرت“ کیا ہوتی ہے۔ تم خود دیکھ لو گے کہ وہ بھی تمہاری طرح کورسے ہوں گے۔ سلیم! ہمیں اسی چیز نے تباہ کر رکھا ہے۔ جب زندگی کے تصورات عمل سے بیگانہ ہو جائیں۔ جب الفاظ محض اصطلاحات اور اعمال محض رسوم بن کر رہ جائیں، جب کلمہ ”نظرِ حیات“ کو استثنائی میزان (Pragmatic Test) میں نہ تو لاجائے، تو الفاظ کا استعمال روزمرہ کی بدلتی ہوئی حالت ہے۔ ان کا کوئی متعین مفہوم ذہن میں نہیں ہوتا۔ اسی کیفیت کو ستر آں اسماء سمیٹو تھا انتم و اباء، کمرے سے تعبیر کرتا ہے (یعنی محض الفاظ جو قوم میں متواتر چلے آتے ہیں) اور اسی کو میں ”شاعری“ کیا کرتا ہوں۔

”انسانی فطرت“ کیا ہے؟ یہ سول ایسا اہم اور مشکل ہے کہ انسانی فکر ابھی تک اس کا جواب متعین نہیں کر پایا۔ مشرق میں تو خیر، ان امور کے متعلق غور و خوض اور تحقیق و تدقیق سے کام ہی نہیں لیا جاتا۔ مشرق نے صدیوں سے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تقلید اور بے عملی کی افیون کا یہی خاصہ ہوا کرتا ہے، مغرب میں جہاں ائمہ فکر و خیر نے انسانی نفسیات (Human Psychology) کے متعلق اس قدر تحقیق و کاوش سے کام لیا ہے اور نفس انسانی کے اسباب و عواطف اور محرکات و احساسات کی بابت اس قدر ریسرچ کی ہے، وہ بھی اس

باب میں کسی حتمی نتیجہ تک نہیں پہنچ سکے کہ انسان کی فطرت کیا ہے؛ اُن کے ہاں ایک مکتب فکر کا خیال ہے کہ اگر انسان کو خارجی اثرات سے متاثر نہ ہونے دیا جائے تو اس کے لودہ جن خصوصیات کا حامل ہو گا انہیں غیر ملوث انسانی فطرت (Un-adulterated human nature) کہا جائیگا۔ لیکن یہ نظریہ محض تصور ہی تصور میں پرورش پا سکتا ہے۔ عملی دنیا میں اس کا وجود نہیں مل سکتا۔

۔ خارجی اثرات جو انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔

۱) وہ اثرات جو انسانی بچہ درانتالیپنے ساتھ لاتا ہے اور

۲) وہ اثرات جو اس پر تعلیم و تربیت و ماحول سے مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بچے کو کسی ایسے معیار جنگل میں تنہا چھوڑ دیں جہاں کسی دوسرے انسان کے خیالات اس پر اثر انداز نہ ہوں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کن خصوصیات کا حامل بنتا ہے تاکہ ان خصوصیات کو، انسانی فطرت مانے، جزا کہا جاسکے۔ اول تو یہ بھی ناممکن ہے۔ لیکن بغیر من محال اسے ممکن بھی تصور کر لیا جائے تو ہم ان اثرات کو کہاں سے جابائیں گے جنہیں وہ بچہ درانتالیپنے ساتھ لایا ہے۔ اس کی فطرت کہ ان اثرات سے منزہ و معزئی کر دینا محال ہے۔ یہ اثرات تو اس کے خون کے ذرات اور قلب و دماغ کے ریشہ ریشہ میں حلول کئے ہوئے ہیں۔ بلکہ اگر اس کے ساتھ ائمہ علم الابدان کے اس نظریہ کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ انسان کے عادات و اطوار اس کے غدد و اور ان غدد و دلوں سے رسنے والی ربط ہاتھے تشکیل ہوتے ہیں، اور یہ غدد و اس کی جسمانی ساخت کا لانیفک حصہ ہوتے ہیں جو اسے درانت میں ملتی ہے، تو انسانی بچہ کو ان عوامل کے اثرات سے غیر متاثر رکھنا یکسر ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہذا کس ایسے بچہ کا رعملاً تصور بھی نہیں کیا جاسکتا جسے ان عوامل سے الگ تھلگ رکھا جاسکے جن سے اس کی عادات و خصائل اور اسیاں و عواطف ترتیب پاتے ہیں۔

اور جب یہی ناممکنات سے ہے تو پھر غیر ملوث انسانی فطرت کا تعین بھی ناممکن ہے

دوسرے مکتب تحقیق کا خیال ہے کہ "انسانی فطرت" کو تعین کرنے کا طریق یہ ہے کہ شروع سے آج تک مختلف ادوار و امصار کے تمام انسانوں کی تاریخ کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے اور اس طرح جو انسانی خصوصیات



ہر زمانہ اور ہر مقام پر نوع انسانی میں مشترک پائی جائیں، انہیں الگ کر لیا جائے۔ ان کے مجموعے کا نام "فطرت انسانی" ہوگا۔ لیکن غور کیجئے کہ یہ طریق کار جہاں اس قدر نامکن العمل ہے وہاں کس قدر نافض بھی ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ انسانی دل و دماغ کے ممولات (Activities) کا بیکارڈ! یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انسانی میلانات و رجحانات کن کن عوامل سے ترتیب پاتے ہیں اور کن کن عناصر سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ مختلف اوقات انسانوں کے ممولات کے اقدار مشترک (Common Factors) کا مجموعہ "انسان کی فطرت" ہے کہلائے گا، خود فریبی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس طریق عمل سے آج تک کوئی حتمی نتیجہ مرتب ہی نہیں ہو سکا۔

ایک تیسرا مکتب فکر، علمائے علم الانسان (Anthropology) پر مشتمل ہے جن کا خیال ہے کہ جب انسان اپنے ابتدائی زمانہ میں سادہ زندگی بسر کرتا تھا اور تہذیب و تمدن کی حضوریاتی زندگی سے ہنوز نا آشنا تھا۔ اس وقت وہ اپنی اصلی فطرت پر تھا۔ اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ افریقہ کے حبشیوں، امریکہ کے امرندیوں یا آسٹریلیا کے جنگلی باشندوں کی زندگی، فطرت انسانی کی مظہر ہے۔ لیکن اول تو خود ان ائمہ تحقیق کے اکتشافات کے مطابق مختلف نسل کے قدیم جنگلی انسانوں کے عادات و خصائص مختلف ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان میں جو شے قدر مشترک رہ جاتی ہے وہ ان کی جہالت اور توہم پرستی ہے۔ لہذا اس نظریہ کی رو سے تہمت اور توہم پرستی کے مجموعے کا نام "انسانی فطرت" قرار پائے گا۔

بعض علمائے نفسیات کا خیال ہے کہ انسانی بچہ اپنے ایام طفولیت میں "فطرت انسانی" سے بہت قریب ہوتا ہے۔ لیکن سلیم! ذرا کسی بچے کی ابتدائی زندگی کا مطالعہ کرو اور پھر دیکھو کہ اس میں کون کون سی خصوصیات اٹھ کر سامنے آتی ہیں۔ یہی ناکہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے اسے توڑ دیتا ہے۔ دوسرے کی چیز کو جھپٹ کر کھینچ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نہیں ملتی تو چیختا چلاتا۔ ضد کرتا ہے۔ دوسرے بچوں کو ٹپتا ہے۔ اگر کسی دوسرے بچے سے پیار کیا جائے تو اس پر حسد کے مارے جل اٹھتا ہے۔ کبھی آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ کبھی منہ میں مچ

ڈال لیتا ہے۔ ہاتھ سے چا تو پھینو تو چیخنے لگ جاتا ہے۔ لہذا اس طریق فکر کے مطابق "فطرتِ انسانی" کے لانیفک اجزائی کچھ قرار پا سکتے ہیں۔

اسلیم! ان چیزوں کو لو، جو عام طور پر تمام انسانوں میں بطور قدر مشترک پائی جاتی ہیں۔ یعنی تحفظ ذات (Preservation of Self) اور بقائے نسل کا جذبہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کو "انسانی فطرت" قرار دیا جاسکتا ہے؟ انسان کیلئے؟ حیوان کی ارتقار یا فتنہ شکل! جس طرح نباتات کی جڑیں زمین میں اور شاخیں فضا کی پہنائیوں میں ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کی طبعی اہل، حیوانی ہے اور انسانی اہل "اس سطح سے بلند۔ اس کی طبعی زندگی کا انحصار ان ہی عواض پر ہے جن پر دوسرے حیوانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ سانس لینا، کھانا، پینا، سونا، سردی گرمی کے شدید اثرات سے محفوظ رہنا، اسی طرح تحفظ ذات اور بقائے نسل کا جذبہ بھی حیوانی سطح کی چیز ہے۔ یہ جذبہ ہر حیوان میں پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ جذبہ بھی "انسانی فطرت" نہ ہوا بلکہ "حیوانی فطرت" کا منظر کھڑا۔ جس طرح حیوانات میں یہ چیزیں جبلی طور پر (INSTINCTIVELY) موجود ہوتی ہیں، اسی طرح یہ چیزیں انسان میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ چیزیں انسانی فطرت (Human Nature) نہیں، بلکہ حیوانی جبلت (Animal Instinct) قرار پاسکتی ہیں۔

تم نے غور کیا اسلیم! کہ جو بات بظاہر اس قدر آسان دکھائی دیتی تھی، ذرا سے غور و فکر کے بعد وہ کتنے مشکل نظر آنے لگی۔ یعنی "انسانی فطرت" اول تو متعین ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ متعین ہوتی ہے تو اس کے اجزائے ترکیبی کیا قرار پاتے ہیں؟ جہالت اور توہم پرستی پر قدیم زمانہ کے وحشی انسانوں کے خصائص یا شکست و ریخت، ضد، حسد، غلبہ و استیلاء، ماحابت اندیشی، اپنے نفع و نقصان سے بھی نا آگہی، رپچے کی ابتدائی زندگی کی خصوصیات)۔ اسلیم! غور کرو کہ اگر یہی "انسانی فطرت" ہے تو کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے باعث عز و شرف قرار دیا جاسکے؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کے متعلق کہا جاسکے کہ

(۲) یہ عین خدا کی فطرت (فطرت اللہ) ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور  
لہذا اسلام اسی فطرت کے تقاضے پورے کرنے کا دین ہے۔

سو جو سلیم! کہ یہ سوچنے کی بات ہے!! اور اگر یہ انسانی فطرت نہیں تو بتاؤ وہ کونسی فطرت ہے جو خود اللہ کی  
فطرت ہے اور جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جس کے مطابق دین اسلام ہے؟ اور پھر یہ بھی سوچو کہ اس فطرت  
انسانیہ کا پتہ اور نشان کہاں سے لیا جائے اور اسے متین کس طرح کیا جائے؟

اسلیم! ایک قدم آگے بڑھو۔ لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم کتنا تو نہیں گئے؟ بات تم نے چھیڑ دی ہے بہت  
شکل اور جوتاں بچ متارے سائے آ رہے ہیں، وہ میں یکسر غریب مانوں اور غیر متوقع۔ اس لئے اس بجھنے سے طبیعت  
کا اکتا جاننا مستبعد نہیں۔ لیکن اب یہ کیسل نہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اسے تو آخر تک سننا اور سن کر سمجھنا ہی ہوگا،  
وہ اگلا قدم یہ ہے کہ خود قرآن میں بھی انسان کی بعض خصوصیات کا ذکر آئے ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان  
خصوصیات کے مجھے کوہ انسانی فطرت، قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور اگر وہی انسانی فطرت کے اجزاء ہیں تو کیا  
اس قسم کی فطرت کو "فطرت اللہ" کا منظر اور اسلام کو اس فطرت کا دین سمجھا جاسکتا ہے؟ ان خصوصیات میں  
سب سے پہلے وہ خصوصیت کبریٰ ہے جو تفسر آدم کے من میں مذکور ہے اور جس کی طرف ملائکہ یہ  
کہہ کر اشارہ کرتے ہیں کہ اجتمع فیہا من نعم اللہ فیہا ویسفاک الدماء (العترة) کیا تو زمین کی نشانی  
اس کے سپرد کرے گا جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے اس اعتراض  
کی تردید نہیں کی بلکہ صراحتاً کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ لہذا  
انسان کی سب سے پہلی خصوصیت "فساد اور غریزی" ہے۔ اور اس کی تاریخ بھی اس پر شاہد ہے کہ یہ  
خصوصیت فی الواقعہ، بلا قید زمان و مکان، عمومی طور پر انسانوں میں قدر مشترک کہلا سکتی ہے۔

پھر ستر آن کریم میں انسان کے متعلق ہے کہ یہ بڑا جھگڑا لو ہے وکان الانسان الکثر شیء ھذا

خصیصہ مبین ہے (۱۳) "تعلیم: جہول ہے (۱۴) ہو گا ہے یعنی ایسا جس کی نیت ہی نہیں بھرتی (۱۵) ناشکرا ہے (۱۶) غیر کی جگہ مشر کو آوازیں (۱۷) دے دے کر بلاتا ہے (۱۸) جلد باز ہے (۱۹) وغیرہ

تم نے غور کیا ہے سلیم! کہ یہ کونسی خصوصیات ہیں؟ کیا یہ وہی خصوصیات نہیں جو بچے کی ابتدائی زندگی یا دنیا کی وحشی اقوام میں پائی جاتی ہیں؟ یعنی وہ خصوصیات جن کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو علیٰ حالہ "چھوڑ دیا جائے" علیٰ حالہ کی تشریح ذرا آگے چل کر آتی ہے۔ اگر یہ خصوصیات "انسان کی فطرت" اصل میں "کی مظاہر ہیں تو انہیں" فطرت اللہ" کا منظر کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟ یہ خصوصیات کم از کم اس خدا کی "فطرت" تو کسی طرح بھی قرار نہیں دی جاسکتیں جس کا تصور سنہ آن پیش کرتا ہے اور نہ ہی اسلام، اس "فطرت" کا دین قرار دیا جاسکتا ہے؟

تم جی میں کہتے تو ہو گے سلیم! کہ میں نے بات کیا پوچھی اور سلسلہ کلام کس حرف چل نکلا؟ لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں ہی نہیں آسکتی۔ اس ہتھیکہ کے بعد سلیم!! اس آیت جلیلہ کو سامنے لاؤ جسے اس سلسلہ کے لئے بطور سند پیش کیا جاتا ہے کہ

(۱) انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ اس لئے انسانی فطرت، فطرت اللہ کی منظر ہے۔ اور

(۲) اسلام دین فطرت ہے۔

وہ آیت یہ ہے۔

فطرت اللہ الٰہی فطر الناس علیہا۔ لا تبدل خلق اللہ۔ ذالک الدین القیم

ولکن اکثر الناس لا یعلمون (۱۳)

اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے "اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ دین قیم (اسلام) ہے۔ لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے" اور اس سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت، فطرت اللہ پر متفرع ہے۔ یعنی جو اللہ کی فطرت ہے، وہی انسان کی فطرت ہے اور



اسلام اس فطرت کے مطابق دین ہے۔

ذرا سوچو سلیم! کہ اگر اس آیت کا یہی مفہوم لیا جائے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسانی کوششیں فطرت انسانیہ کے تعین میں یکساں کام ہیں۔ باقی رہا قرآن کریم، سو اس میں انسان کی جن خصوصیات کا عمومی طور پر ذکر ہے وہ قطعاً اس قابل نہیں کہ انہیں "فطرت اللہ قرار دیا جائے یا اس" فطرت پر فخر کیا جاسکے۔ یہ یاد رکھو کہ ذکر مومنین کی صفات کا نہیں بلکہ انسان کی فطرت کا ہو رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ لفظ "فطرت" کا یہ مفہوم ہی غیر مقرر آتی ہے۔ قرآن نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال ہی نہیں کیا جس معنی میں آج مستعمل ہے۔ قرآن میں عربی میں نازل ہوا جو بعد نزول شراں میں عربوں کی زبان تھی۔ اُس زمانہ کے عربوں میں رواج بالعموم بدوی زندگی بسر کرتے تھے فلسفہ، مابعد الطبیعیات، تصوف، تنہکس کی اصطلاحات رائج ہی نہ تھیں یہ وہ تو ایک طرف اُس زمانے کی اختراعات ہیں۔ یا کم از کم عربی زبان میں ناکامل فعل بہت بعد میں ہوا ہے۔ یعنی اُس زمانہ میں جب عربوں کی سادہ زندگی کی جگہ عجمی تصورات حیات نے سلی اور اس طرح ان کی زبان و عربی مبین کے سیدھے سادے الفاظ، عجمی نظریات کے اصطلاحی مفہوم کے لئے استعمال ہونے لگے۔ یاد رکھو سلیم! جب کوئی قوم سیدھی سادی زندگی بسر کر رہی ہو تو اس کی زبان کے الفاظ ٹھوس اشیا (concrete things) کا مفہوم ادا کر رہے ہوں گے، تجرؤ گفتگو (Abstract Talk) کے لئے وہ استعمال نہیں ہوں گے۔ کیونکہ سیدھی سادی لہ خود ہی لفظ مجرد کو۔ اس کا مادہ جرد ہے۔ جراد بڑی (Locust) کو کہتے ہیں۔ جب ہمارے معاشرہ میں علمی نظریات و خیال ہوتے تو اس لفظ کے مفہوم میں دست آئی شروع ہو گئی۔ مٹن دل کا خاصہ ہے کہ وہ درختوں کو ٹنڈلہ کر دیتی ہے۔ اس لئے مجرد کے معنی ہونگے تہذیبی اہل و عیال بقرہ کے معنی ہوتے حضور زائد اور مکرات سے پاک کرنا۔ اس کے بعد جب اس معاشرہ میں علم الکلام اور تصوف آیا تو تجرؤ کے معنی ہو گئے (Abstract) یہی تمام ٹھوس صفات سے منزہ قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لئے ہیں یہ دیکھنا ہو گا کہ نزول قرآن کے زمانہ میں قرآن کے الفاظ عربی مبین (کا کیا مفہوم لیا جاتا تھا۔ بعد میں وہ الفاظ جن اصطلاحی معنوں میں استعمال ہونے لگے) (باقی صفحہ ۲۹۱ پر)

زندگی بسر کرنے والی قوم، مجرور گفتگو سے نا آشنا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت قرآن کا جو مفہوم مروج ہے وہ ان اصطلاحات کی رو سے متعین کیا گیا تھا جب اسلام پر عجمی تصورات چھانکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس مفہوم سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص دور میں قرآن کو اس طرح سے سمجھا گیا تھا۔ لیکن ہم نے اسی مفہوم کو "قرآن سمجھ لیا اور اس طرح ایک خاص دور کا مفہوم، ازلی ابدی اور غیر متبدل تصور کر لیا گیا۔ جب تک ہم اس بنیادی غلطی سے نہیں نکلتے، قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آسکتا۔ ہمارے ہاں کے تمام الجھاؤ اسی غلط فہمی کے پیدا کردہ ہیں۔ اسی سے وہ تمام اختلافات پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے لئے اس قدر پریشانی و فکر و نظر کا باعث بن رہے ہیں۔ یعنی ہم نے انسانی تعبیرات کو خدا کا ازلی قرآن سمجھ رکھا ہے اور چونکہ انسانی تعبیرات میں اختلاف اگر یہ ہے اس لئے ہمارے ہاں خود "ستر قرآن" میں اختلاف محسوس ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کے اس اصطلاحی مفہوم سے قطع نظر کر لیں جو خاص خاص اوقات کا پیدا کردہ ہے۔ قرآن کے الفاظ کے وہ معانی متعین کریں جو زمانہ نزول قرآن میں رائج تھے اور ان معانی کی روشنی میں اپنے زمانہ کی علمی سطح کے مطابق، ستر قرآن کا مفہوم از سر نو متعین کریں۔ جب تک ہم ستر قرآنی الفاظ کے ماخذ Origin تک نہیں پہنچیں گے اور بعد کے اصطلاحی مفہوم ہی کو ازلی اور ابدی سمجھتے رہیں گے، قرآنی مطالب ہماری نگاہوں سے اوجھل رہیں گے۔

ہمارے ہاں لفظ نظرت کا ترجمہ نیچر (Nature) کیا جاتا ہے۔ لفظ نیچر کا مفہوم بہت وسیع ہے علم طبیعیات (Physics) میں نیچر، عالم آفاق کو کہتے ہیں۔ اور اس سے متعلقہ قوانین کو قوانین نظرت (Laws of Nature) مابعد الطبیعیات (Metaphysics) میں اس سے مراد اس قوت سے ہوتی ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے۔ فلسفہ میں اس کا مفہوم کسی شے کی وہ خصوصیت ہے جس سے (بقیہ صفحہ ۲۹۰) لگ گئے، ضروری نہیں کہ قرآن کا بھی وہی مفہوم ہو۔ ہمارے ہاں قرآنی الفاظ کا جو مفہوم مروج ہے وہ عام طور پر وہ اصطلاحی مفہوم ہے جو اس وقت متعین ہوا جب اسلام پر عجمی تصورات غالب آگئے تھے۔ لہذا آج کرنے کا کام یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے وہ معانی متعین کئے جائیں جو زمانہ نزول قرآن میں مروج تھے اور ان معانی کی روشنی میں دور حاضرہ کی علمی سطح کے مطابق قرآنی مفہوم کو از سر نو سمجھا جائے۔

وہ شے دیگر اشیاء سے میسر ہوتی ہے۔ علم، نفس کی رو سے نیچر، جلی استعداد، یا قلبی رجحانات و سیلانات کو کہتے ہیں ان کے علاوہ یہ لفظ (نیچر) انگریزی زبان میں متعدد دیگر معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی سے پہلے خود ہمارے ہاں کے شکمیں اور حکماء کے ہاں لفظ فطرت ان ہی اصطلاحی معانی میں استعمال ہوتا تھا۔ لفظ فطرت کے یہی معانی اس وقت ہمارے ہاں رائج ہیں اور چونکہ یہ معانی ایک عرصہ سے مروج چلے آ رہے ہیں اس لئے یہ ہمارے قلب و دماغ میں اس طرح پیوست ہو چکے ہیں کہ ادھر لفظ فطرت ہمارے کانوں میں پڑا اور ادھر بلا کد و کاوش، اس کا ایک خاص مفہوم ہمارے سامنے آ گیا۔ اس شخص کی فطرت ہی ایسی ہے۔ وہ فطرۃً اس قسم کا واقع ہوا ہے۔ انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ یہ فقرے ہماری روزمرہ کی زبان میں داخل ہیں اور ان سے لفظ فطرت کا ایک خاص مفہوم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہی الفاظ بولتے بولتے جب ہمارے سامنے قرآنی آیت میں "فطرت اللہ" کے الفاظ آتے ہیں تو اس سے وہی مفہوم ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس سے ہمارا ذہن اس درجہ مانوس ہو چکا ہے اور اسی مفہوم کے مطابق ہم قرآنی آیت کا مفہوم متعین کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کی فطرت جس پر انسانی فطرت متفرع ہے۔ کو بطور ایک حقیقت ثابتہ پیش کر دیتے ہیں اور اسلام کو دین فطرت قرار دیتے ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اس لفظ فطرت کا وہ مفہوم جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں پیوست ہے، کیا قرآن میں بھی یہ لفظ اسی مفہوم کے لئے استعمال ہوا ہے؟ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، لفظ فطرت کا موجودہ مفہوم بعد کے زمانے کا ہے، جب یونان کا فلسفہ عربی میں منتقل ہوا اور لفظ نیچر کا ترجمہ "فطرت" کیا گیا۔ لفظ فطر کے اصل معنی کسی چیز کو بھادنا، شگال دینا ہیں۔ "فطر" نباتات کو کہتے ہیں جو زمین بھاد کر اُگتی ہے۔ لہذا اس سے مراد ہے کسی شے کو بھاد کر اس میں سے کسی نئی چیز کو پیدا کرنا۔ تخلیق، ایجاد، ابتداء (To create; Originate) قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لئے آیا ہے فاطر السموات والارض، دہستیوں اور بلند یوں کا پیدا کرنے والا، لہذا فطرت اللہ کے معنی اللہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ یہ تصور درحقیقت یہود سے مستعار لیا گیا ہے جن کے ہاں (توریت کی روش) عقیدہ یہ ہے کہ "خدا نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا"۔

(Nature of God) نہیں بلکہ خدا کا قانون تخلیق ہے۔ اسی قانون تخلیق کے مطابق اس نے عالم آفاق کو پیدا کیا الذی فطر السموات والارض اور اسی کے مطابق انسان کو رقل الذی فطرکم اول سورۃ، لہذا فطر الله البني فطر الناس علیہا کے معنی ہوئے، اللہ کا وہ قانون تخلیق جس کے مطابق اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی قانون تخلیق جس کے مطابق آفاق وجود میں آیا ہے۔ یہ قانون تخلیق (یا نظام فطرت) کیا ہے ظاہر ہے کہ اس قانون کی رو سے کائنات کی ہر شے میں کچھ امکانات و محتملات (Potentialities) رکھ دی گئی ہیں جن کی نمود و تکمیل اس شے کی زندگی کی غایت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں مضمر ہیں۔ ان صلاحیتوں کی کامل نشو و نما انسانی زندگی کا مقصود ہے۔ عالم آفاق اور عالم انسان میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر کی صورت میں نشو و نما کا قانون، ان اشیاء پر مسلط کر دیا گیا ہے اور وہ بلا اختیار و ارادہ اس قانون کی پابندی کرتی ہیں۔ انہیں اس امر کا اختیار نہیں کہ چاہیں تو اس قانون کی پابندی کریں اور چاہیں تو اس سے سرکشی اختیار کر لیں ان کے برعکس، انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے اس پر کوئی قانون مسلط کر کے نہیں رکھ دیا گیا۔ یعنی کوئی قانون ایسا نہیں جو اس کی "فطرت" کے اندر رکھ دیا گیا ہو اور یہ اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جبلی پابندیاں جو اس میں حیوانی زندگی سے منتقل ہو کر آتی ہیں یہ ان کی تباہ بری مجبور نہیں، بکری کا بچہ بھوک سے مرجائے گا۔ لیکن کبھی گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلنے ہی خشکی کی طرف دوڑے گا اور بطخ کا بچہ پانی کی طرف۔ لیکن انسان کے بچے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ سکھیا کی ڈلی بھی اسی بے تکلفی سے منہ میں ڈال بیٹتا ہے جس طرح مصری کا انڈا۔ وہ کبھی پانی میں جا کر تباہ کبھی آگ کے شعلے کو چھو لیتا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ انسان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے صحیح راستے پر چلنے کے لئے مجبور کر دے۔ اس لئے انسان خارجی راہنمائی کا محتاج ہے۔ یہ خارجی راہنمائی وحی کے ذریعہ ملتی ہے فاما بیا تیت کہ منی ہدی فمن تبلیغ ہذا ای فلا خوف علیہم ولا ھرج من لون رہی، انسانوں کی طرف سے من چاہت اللہ عز و جل آتی رہے گی جو شخص یا قوم بھی اس راہ نمائی کی اتباع کرے گی اسے نہ خوف ہو گا نہ حزن اس ہدایت خداوندی



کے مجھے کا نام ہے تیرا۔

یہیں سے سلیم، ایک اور اہم بات بھی نکلتی ہے۔ (لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم کہیں اس موضوع کی جست سے گھبرانہ جاؤ۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں) اس مرتبہ تم نے بات بڑی شکل چھیڑ دی ہے۔ لیکن اگر تم نے ذرا ضبط اور صبر سے، ذہن پر زور دیکر بات کو سمجھ لیا تو اس کے بعد، تمہاری راہ کے بہت سے کانٹے صاف ہو جائیں گے۔ وہی بات کیا ہے؟ ذرا غور سے سنو۔ تم دیکھ چکے ہو کہ یہ تصور کہ انسان کی فطرت، خدا کی فطرت ہے، قرآنی تصور نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا (لیکن اسی پر متفرع) یہ تصور بھی ہمارے ہاں عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز خود فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ یہ تصور بھی بوجہ غلط ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت اپنی اصلی حالت پر ہو اور وہ خارجی اثرات سے ملوث نہ ہو چکی ہو تو وہ نیکی اور بدی میں از خود تمیز کر لیتی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابھی تک یہی عقیدہ نہیں ہو سکا کہ انسانی فطرت ہے کیا؟ پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اسی "فطرت" کا ملنا ملنا کدو سے ہے جو خارجی اثرات و روشت و ماحول سے غیر متاثر ہو رہیں اس وقت سلیم! حضرات انبیاء کرام کا ذکر نہیں کر رہا، عام انسانوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبوت کی حقیقت کا سمجھنا ہمارے حیطہ اور اک سے باہر ہے، لہذا بات یوں ہوئی کہ

(۱) نیکی اور بدی کا علم غیر ملوث انسانی فطرت کے اندر مضمر ہے۔

راق! لیکن غیر ملوث انسانی فطرت کہیں نہیں مل سکتی۔

تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس "فطرت" کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز رکھ دینے سے فائدہ کیا ہوا جس "فطرت" کا کہیں وجود ہی نظر نہیں آتا؟ یاد رکھو سلیم! نیکی اور بدی کا علم۔ فطرت انسانی کے اندر نہیں۔ اس کا علم وحی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور وحی مسترآن کے اندر ہے۔ اگر نیکی اور بدی کا علم انسان کی فطرت میں ہوتا تو انسان کو اس کی فطرت کے اتباع کا حکم دیا جاتا۔ لیکن ہم وحی کے اتباع کا ہے، انسانی فطرت کے اتباع کا نہیں۔ وحی کے اتباع سے نفس انسانی

کی نشو و نما رہتی ہے۔ اور جس طرح مریض کو صحت اور توانائی سے ایک خاص سکون، اطمینان اور مسرت حاصل ہوتی ہے اسی طرح نظام دہی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کو ایک خاص آسودگی اور طمانیت کی جنت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ محسوس کرتا ہے کہ ان احکام کی اتباع کوئی بیگار نہیں بلکہ اسی طرح باعث تسکین ہے جس طرح پیاسے کے لئے ٹھنڈا پانی۔ لہذا ان احکام کی اتباع اس کی بالیدگی نفس کا ذریعہ اور مقصود حیات ہے۔

انسان کے اندر تعمیر و تخریب دونوں کی صلاحیت موجود ہے۔ دنیا میں کوئی جانور خود کشی نہیں کر سکتا۔ یہ "شرع" بھی حضرت انسان ہی کو حاصل ہے۔ اسی تخریب و تعمیر کو قرآن نے "نجوم و تقویٰ" (Integration and Disintegration) سے تعبیر کیا ہے "والنفس دما سواھا" نفس النانی اور اسے ہموار رکھنے والی قوتیں اس پر شاہد ہیں "کہ فالطہا نجورھا د تقواھا" اس میں نجوم و تقویٰ کے امکانات ودیعت کر کے رکھ دیئے گئے ہیں "قد اقلع من ذکرھا" جس نے اس کی بالیدگی کا سامان بہم پہنچایا۔ اس کی کیفیت بار آور ہو گئی "قد احاط من د شہا تجس نے اس کی بالیدگی کی قوتوں کو دبا دیا، وہ تباہ ہو گیا۔ لہذا نیکی اور بدی کی تیز انسان کی فطرت کے اندر نہیں۔ صرف نیکی اور بدی "یعنی نفس انسانی کی تکمیل و تخریب کے امکانات اس کے اندر موجود ہیں۔ ان ممکنات کو صحیح طور پر بروئے کار لانے کا طریق کیا ہے؟ اس کے لئے وحی کی راہ نمائی کی ضرورت ہے۔

بات یہاں تک پہنچ چکی ہے سلیم! کہ

(۱) خدا کا تخلیقی قانون (فطرت اللہ) کائنات اور انسان دونوں میں کار فرما ہے۔

(۲) اس فرق کے ساتھ کہ کائنات کی کسی شے کو اختیار نہیں کہ وہ قانون خداوندی سے انحراف کر سکے اسے

تقدیر کی پابندی کہتے ہیں،

(۳) انسان کے اندر اس کی ذات کی نشو و نما اور تکمیل کی صلاحیت بھی رکھ دی گئی ہے۔ اور اسے تباہ و برباد

کر دینے کی استعداد بھی۔

(iv) انسان کی نشوونما اس نظام کے اندر ہوتی ہے جو ہدایت خداوندی کی رو سے متشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر نظام اس کی تباہی کا موجب ہوتا ہے۔

(v) انسان کو اختیار حاصل ہے کہ چاہے بائیدگی اور ارتقار کی راہ اختیار کر لے اور چاہے بربادی اور تباہی کے عمیق غاروں کی طرف چلا جائے۔

جب انسان، نظام خداوندی کے بجائے دوسری راہیں اختیار کر لیتا ہے تو اسے "اتباع ہوی" کہتے ہیں۔ یعنی نیچے کی طرف لیجانے والی قوتوں کی اتباع۔ اپنے اپنے جذبات کی اتباع۔ انفرادی مصالح کی اتباع۔ اس روش زندگی سے وہ خصوصیات اکبر کر سامنے آجاتی ہیں جن کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ یعنی شکست و ریخت۔ فتنہ و فساد، ناہمواریاں اور نااستواریاں۔ جنگ و جدل۔ ظلم و جہول۔ کفران و "بلوغت" خود غرمنی اور مفاد پرستی وغیرہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ "نظرت انسانی" کے مظاہر نہیں بلکہ اس روش زندگی کے نتائج ہیں جسے انسان وحی کی روشنی کو چھوڑ کر تنہا عقل کی رو سے اختیار کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان کو وحی کی روشنی کے بغیر "علیٰ حالہ" چھوڑ دیا جائے تو اس سے اسی قسم کی خصوصیات کا ظہور ہوگا۔

ان تصریحات کی روشنی میں سلیم! سورہ روم کی اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آسکتا ہے جو "نظرت اللہ" انسانی نظرت "اور" دین نظرت "کے تصورات کی بنیاد قرار دی جاتی ہے۔ سلسلہ کلام یوں ہے

بل اتبع الذین ظلموا آھواھم بغیر علم۔ فمن یھدی من اصل اللہ۔ وما لھم

من نصیرین (۲۶)

جو لوگ ہر شے کو اس کے اصلی مقام پر نہیں رکھتے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ظلم و دجی کو چھوڑ کر اپنے جذبات کی اتباع کرتے ہیں اور اس طرح زندگی کی صحیح راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ یوں بھٹکنے والوں کو کون صحیح راہ پر لاسکتا ہے؟ ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہو سکتا۔

ان کے برعکس صحیح راہ حیات پر چلنے کی آرزو رکھنے والوں سے کہا گیا کہ

فأقم وجهك للدين حقيقاً - فطرت الله التي فطر الناس عليها - لا تتبدل  
خلق الله - ذالك الدين القيم - ولكن أكثر الناس لا يعلمون (۳۱)

تم، ہر دوسرے مضابطہ حیات سے منہ مو کر اس مضابطہ (الدین) کو اپنا نصب العین بناؤ جو اللہ کے  
تحقیقات لون کا تقاضا ہے۔ وہ قانون جس کی رو سے انسان کی خلقت عمل میں آئی ہے، یہ تحقیقی قانون  
اپنے نتائج کے اعتبار سے غیر متبدل ہے۔ یہی وہ مضابطہ حیات ہے جو خود بھی حکم ہے اور جذبہ قیلم  
بھی۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں۔

یہ مضابطہ حیات (الدین) کیسا ہے؟

منبیین الیہ - واقفوا بالصلوۃ - ولا تكونوا من المشرکین من الذین  
فرقوا دینہم وکافوا شیعاً - کل حزب بما لدیہم من حون (۳۱-۳۲)  
سفر زندگی میں ہر قسم اس کی طرف اٹھے۔ اس کے قوانین سے کامل ہم آہنگی ہو۔ نظام صلوٰۃ سے اپنی  
وحدت کو قائم رکھا جائے اور دین میں تفرقہ انگیزی پیدا کر کے مشرکانہ مسلک نہ اختیار کر لیا جائے۔  
تفرقہ شرک ہے جس میں قانون خداوندی کو معیار حق و باطل تسلیم کرنے کے بجائے ہرگز وہ یہی سمجھتے  
کہ وہ برسر حق ہے اور یوں اس فریب نفس میں مگن رہتا ہے۔

غور کیا تم نے سلیم! صحیح راہ یہ ہے کہ سفر زندگی میں انسان کا ہر قسم، مضابطہ خداوندی کے مطابق اٹھے۔ نہ یہ کہ  
تہا عقل راجحہ بات کی اتباع میں، ناقہ بے زمام کی طرح، حد و حد نہ اٹھا چل دیے۔ لیکن یہ اسی صورت میں  
مکن ہے جب ہم اپنے معاشرتی نظام کو مضابطہ خداوندی کی بنیادوں پر متشکل کر لیں۔ یہی بلند یوں کی راہ ہے  
ولو مشئنا لرفعہ بھار ہمارا قانون مشیت یہ ہے کہ شران کے مطابق چلنے سے بلندیاں حاصل ہوتی ہیں اور لیکہ  
احل الی الامر من واتبع ہودہ (لیکن اپنے جذبات کی اتباع کرنے والا پستیوں کی طرف جانا چاہتا ہے اس  
کا کیا علاج؟ رہے، لیکن یہ بلندیاں، نظام ربوبیت کے بغیر نامکن ہیں۔ دیکھو شران کس قدر واضح الفاظ میں



اس حقیقت کی صراحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے

ان سب کچھ لاشی

انسانی کوششوں کے دُخ مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھو کون اُدُخ کس ہنزل کی طرف لے جاتا ہے۔

فاما من اعطی واتقی

جو دیتا ہے اور کاؤن ربوبیت سے ہم آہنگی اختیار کر لیتا ہے۔

وصداق بالحسنی

اور اس طرح معاشرہ میں صحیح توازن و متناسب اُم رکھنے کے دعوے کو چر کر دکھاتا ہے

فستیسرۃ للعیسوی

تو اس کے لئے کشادگی کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔

واما من غفل وامستغف

لیکن جو مال کو روک رکھتا ہے اور اپنے آپ کو خود کفنی سمجھ کر اجتماعی نظام سے

مستغنی ہو بیٹھتا ہے۔

وکذب بالحسنی

اور اس طرح معاشرہ کے توازن کی اُپنی تکذیب کرتا ہے۔

فستیسرۃ للعیسوی

تو اس کے لئے عسرت کی راہیں کھل جاتی ہیں

ما یغنی عنہ ما لہ اذا افتردی (۲۹۸)

جب معاشرہ کا توازن بگڑنے سے تباہی آتی ہے تو اس کا انفرادی مال و متاع اسے اس تباہی سے بچا

نہیں سکتا۔

اس تہید کے بعد سلیم! اب تم آؤ۔ اپنے امتزاس کی طرف۔ تم کہتے ہو کہ جب خود غرضی "انسانی فطرت" کا تقاضا ہے تو پھر کوئی ایسا اقدام جو اس خود غرضی کی جگہ کلی مفاد کی طرف لے جائے "خلاف فطرت" ہوگا۔ جہاں تک "فطرت" کا سوال ہے امید ہے کہ گزشتہ تصریحات سے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اب لو اس تقاضا کو۔ میں یہ بھی لکھ چکا ہوں کہ انسان، حیوان ہی کی ایک ارتقاء پذیر شکل ہے۔ اس لئے انسان اور حیوان میں چند اقدار مشترک ہیں۔ اگر ان اقدار مشترکہ کو کم از کم درجے تک لیجائیں تو نظر آئے گا کہ تحفظ ذات، اور افزائش نسل، دو نمایاں خصوصیات ہیں جو حیوانات اور انسان دونوں میں موجود ہیں۔ جہاں تک تحفظ ذات کا تعلق ہے میں اپنے پچھلے خط میں بتا چکا ہوں کہ حیوان اپنی وقتی ضروریات کے پورا ہو جانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن انسان وقتی ضروریات کے بعد بھی بہت کچھ سمیٹنے کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح افزائش نسل کے جذبہ کو لیجئے۔ حیوانات میں جنسی اختلاط بعض افزائش نسل کی خاطر ہوتا ہے اور اس کے لئے خدا کے تخلیقی قانون نے ان پر ایسی پابندی عائد کر رکھی ہے جس سے سرکشی ممکن نہیں۔ حیوانات کے جوڑے ہر وقت ساتھ ساتھ پھرتے رہتے ہیں۔ لیکن جنسی قوتوں کی موجودگی کے باوجود جنسی اختلاط کا خیال ہر وقت دماغ گیر نہیں رہتا۔ یہ جذبہ اسی وقت دوبار آتا ہے، جب افزائش نسل کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے برعکس انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار و ارادہ سے جس وقت جی چاہے جنسی اختلاط میں مشغول ہو سکتا ہے۔ تم نے دیکھا سلیم! کہ تحفظ ذات اور افزائش نسل کے ان دونوں بنیادی تقاضوں میں حیوان اور انسان میں کس قدر فرق ہے، انسان اس باب میں کسی "اندرونی قاعدے" کی رو سے مجبور نہیں، بلکہ اسے اختیار حاصل ہے کہ ان تقاضوں کو جس طرح جی چاہے پورا کرے۔ لیکن انسان تمدنی زندگی (Social Life) بسر کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کا کوئی ایک عمل دوسرے افراد کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس لئے انسانی اختیار و ارادہ کو بلا حدود و قیود نہیں چھوڑا جاسکتا۔ اس کے اختیار کو صحیح سوائل (Channels) میں مفید رکھنے کے لئے وحی کی رو سے تحدید کی گئی ہے۔ اگر افزائش نسل کی قوتوں پر تحدید عائد نہ کی جائے تو انسانی معاشرہ میں جنسی فوضویت (Sexual Anarchy) پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر تحفظ ذات کے جذبہ کو بے زام

چھوڑ دیا جائے تو اس سے معاشی فساد رونا ہوا ریاں، نمودار ہو جاتی ہیں۔ تحفظ ذات کے جذبہ کو بے لگام چھوڑ دینے کا نام خود غرضی ہے۔ ہدایت خداوندی کی رو سے عائد کردہ تحدیدات، افزائش نسل اور تحفظ ذات کے تقاضوں کی تسکین کا انتظام بطریق احسن کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی انسانی معاشرہ کو ان ناہمواریوں سے بچا لیتی ہیں جو ان جذبات کو بلا تحدید چھوڑ دینے سے لازمی طور پر پیدا ہو جاتی ہیں۔

اب سلیم! تم نے سمجھ لیا ہو گا کہ خود غرضی "فطرت انسانی" کا تقاضا نہیں بلکہ تحفظ ذات کے حیوانی (اور انسانی) تقاضا کو، ذاتی جذبات (یا تنہا عقل) کے مطابق پورا کرنے کی کوشش بے ہمار کا نام ہے۔ تنہا عقل (یا ذاتی جذبات) انفرادی تحفظ ذات کی اندھی کوششوں میں اکیلی مفاد انسانیت کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور وحشی کی رو سے متعین کردہ نظام تحفظ ذات کا ایسا انتظام کرتا ہے جس میں تمام نوع انسان کی پرورش اور ہر فرد کی اسکا فیصلہ کا نشوونما (یعنی تکمیل ذات) بطریق احسن ہو جائے۔ اس کا نام نظام ربوبیت ہے۔ پھر سن رکھو سلیم! کہ مقصود حیات صرف طبعی زندگی کی پرورش نہیں۔ اگر مقصود یہی ہوتا تو انسان کو حیوانی سطح سے بلند کیا ہی نہ جاتا۔ یہ حقیقت کہ انسان حیوانی سطح سے بلند ہے، اس امر کی واضح دلیل ہے کہ مقصود حیات طبعی زندگی کی پرورش سے آگے ہے۔ اسی کا نام انسانی صلاحیتوں یعنی اس کی ذات یا (Personality) کا نشوونما پالنا ہے اور اس کا انتظام نظام ربوبیت کی رو سے ہوتا ہے جس کا منابطہ قرآن ہے۔

— پیڑ —

اب سلیم! تمہارا دوسرا اعتراض سامنے آتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کچھ زیادہ بگ و تاز بھی نہیں کرتا۔ لیکن یوں ہی کچھ اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے بے شمار دولت مل جاتی ہے۔ چونکہ اس قسم کے اتفاقات (chances) کی کوئی مستقلی تو حسیہ سمجھ میں نہیں آتی اس لئے اس سے انسان اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ ایسا خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جب خدا کا منشاء یہ ہے کہ اس شخص کو اس قدر فراوان دولت دیدی جائے تو اس پر تحدید منشاء خداوندی کے خلاف ہوگی۔

تمہارا یہ اعتراض بھی سلیم! بہت سی بنیادی غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ تم نے اتفاق (Chance) کا ذکر کر کے "تقدیر" کا مسئلہ چھیڑ دیا اور تم جانتے ہو کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں جو خطوں میں ملے ہو جائے۔ بایں ہمہ جہاں تک تمہارے زیر نظر اعتراض کا تعلق ہے، اس کے متعلق مختصر اس خط میں لکھنا مناسب ہے۔

میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ ہماری کائنات کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ عالم آفاق یعنی انسانوں کی دنیا کے علاوہ باقی ساری کائنات، اور دوسرا حصہ، انسانی دنیا۔ اگر سلیم! تم اس بنیادی فرق کو پیش نظر رکھو تو مسئلہ تقدیر کی بہت سی پیچیدگیاں خود بخود حل ہو جائیں گی۔ عالم آفاق میں خدا کا قانون از خود کار فرما ہے اور کسی کو اس سے سرتابی کی مجال نہیں۔ کلی لڈ تائنون لیکن انسان کو صاحب ارادہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اپنی ملکیت میں آپ صاحب اختیار ہے لیکن جس طرح عالم آفاق کی نشو و نما کو ایک قانون کے تابع ہوتی ہے اسی طرح عالم انسانی کی نمود و ارتقا بھی ایک نظام کے ماتحت کار فرما ہوتی ہے۔ عالم آفاق میں ہر شے کو اس قانون کی پابندی طوعاً و کرہاً کرنی پڑتی ہے، اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ "تقدیر" کے پابند ہیں۔ یعنی ان ائذوں کے پابند جو ان کی نقل و حرکت اور نشو و نما کے لئے مقرر ہیں اور جن سے انہیں کسی صورت میں بھی مفر نہیں۔ اس کے برعکس عالم انسانیت میں یہ قانون، ہدایت خداوندی کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ بالفاظ دیگر گمشدہ کائنات تخلیقی قانون کی پابندی مجبوراً کرتی ہیں، جو ان کے اندر دہشت کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن انسان قانون خداوندی کی پابندی اپنے اختیار سے کرتا ہے جو اسے انبیاء کی دست سے ملتا ہے۔ بقول اقبال

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات

مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند

اب آگے بڑھو۔ انسانی زندگی کا ایک حصہ عالم آفاق سے بھی متعلق ہے۔ یعنی اس کی طبعی زندگی اس کا نظام بدن ان ہی قوانین کے مطابق چلتا ہے جو قوانین، حیوانات کی طبعی زندگی میں کار فرما ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت



ہے کہ انسان کائنات ہی کی نضاؤں میں سکونت پذیر ہے، اس لئے کائناتی قوتیں بھی اس کی زندگی کے نظام طبعی پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں مثلاً کسی جگہ زلزلہ آجائے تو ہزاروں انسان دب کر مر جاتے ہیں۔ سیلاب آتا ہے تو بستیوں کی بستیاں خس و خاشاک کی طرح بہ جاتی ہیں۔ انسان کائنات کی ان خارجی قوتوں کو سخر کر سکتا ہے۔ لیکن جو قوتیں ہنوز اس کے دام تسخیر سے باہر ہیں، وہ ضرور اس پر غلبہ پالیتی ہیں۔ جس چیز کا نام تم نے اتفاق رکھا ہے اس کا ایک حصہ ان ہی قوتوں کے غلبے سے متعلق ہے۔ یہ "اتفاق" محض اس وقت تک اتفاق (Chance) رہتا ہے جب تک کائنات کی ان قوتوں کے اسباب و علل انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ .. جب یہ اسباب و علل انسان کی سمجھ میں آجاتے ہیں تو یہ قوتیں سخر ہو جاتی ہیں اور تسخیر شدہ قوتیں، قاعدے اور قانون کے مطابق کار فرما رہتی ہیں۔ ان میں اتفاق کا ظلم ختم ہو جاتا ہے۔

"اتفاق" کا دوسرا حصہ وہ ہے جو انسانی دنیا سے متعلق ہے اور یہی وہ حصہ ہے جس کی طرف تم نے اپنے اعتراض میں اشارہ کیا ہے۔ یعنی تمہارا کہنا یہ ہے کہ عام قاعدے کے مطابق، خیر محنت کے ماحصل کا نام نا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے بیشتر ثمرات ان کی سعی و کاوش کا حاصل نہیں ہوتے، بلکہ اسی راہوں سے آتے ہیں جن میں سعی و کاوش اور جہد و جہد سے کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔ ان ہی کا نام تم نے "اتفاقات" رکھا ہے لیکن اگر تم غور کرو سلیم! تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ "اتفاقات" دراصل ہمارے غلط معاشری نظام کا نتیجہ ہیں۔ صحیح معاشری نظام میں ہر نتیجہ قاعدے اور قانون ہی کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ اس میں ثمرات، سعی و کاوش ہی کا حاصل قرار پاتے ہیں جس طرح کائنات کی سخر شدہ قوتوں میں "اتفاقات" کا ظلم باقی نہیں رہتا اسی طرح صحیح معاشری نظام میں بھی "اتفاقات" کا تم ختم ہو جاتا ہے وہاں "ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ"۔ "ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ" کا بے لاگ قانون کار فرما ہوتا ہے جس میں عمل انسانی کا ذرہ ذرہ نتیجہ خیز ہوتا ہے اور بے عملی کوئی ثمر پیدا نہیں کرتی۔ نہ ہی غلط عمل، صحیح نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ ہم

لپے اوپر غلط نظام مسلط کر رکھا ہے اور اس کے نتائج کو اتفاقات کا نام دیکر انہیں "نفل خداوندی" کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کرو سلیم! "ہذا من فضل ربی کے یہ بڑے بڑے درخشندہ اور مقدس کیتے کیا اس غلط معاشری نظام کے "اتفاقات" ہی کے مظہر نہیں ہیں؟

اسی بات سامنے آنی چاہیے کہ غلط نظام میں یہ "اتفاقات" وقوع پذیر کس طبع پر ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ غلط نظام طاغوتی نظام ہوتا ہے۔ اس میں "ابلیس" کا قانون کارفرما ہوتا ہے۔ ذرا سوچو کہ "ابلیس" کرتا کیلئے ہے؟ وہ کسی دوسری دنیا سے، دولت یا قوت لاکر "اتفاقات" کے ذریعے ہم نہیں پہنچا دیتا۔ وہ کرتا صرف یہ ہے کہ دولت اور قوت کی تقسیم ناہموار طریق سے کر دیتا ہے۔ یعنی قانون بقائے توانائی (Law of Conservation of Energy) کی طرح دولت یا قوت کی مقدار توانائی ہی رہتی ہے صرف اس کی تقسیم ناہموار ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام فساد ہے۔ ایک طبقہ سے اس کی محنت کا حاصل چھین کر دوسرے طبقہ کو بلاسمی و محنت دیدیتا ہے۔ اسی بلاسمی و محنت یافت کا نام "اتفاق" ہے۔ یہ "معاشی فساد" ہے۔ اسی طرح وہ ایک طبقہ کی اختیاراتی قوتوں کو چھین کر دوسرے طبقہ کو دیدیتا ہے۔ اس کا نام "سیاسی فساد" ہے۔ دھچک کر کیا دیدیتا ہے؟ وہ اس مقصد کے لئے ایسے ایسے غلط تصورات پیدا کر دیتا ہے جس سے ایک طبقہ اپنی قوتوں کو از خود دوسرے طبقہ کے حوالے کر کے ان کے رحم و کرم پر چھینے کا خوگر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو غریب دینے کے لئے اس کا نام "مقدرہ" رکھ لیتا ہے۔ یہی وہ معاشی فساد ہے جس کے متعلق اقبال کہتے ہیں کہ

فرنگ آئین رزائی بداند      بایں بخشہ از دوا می ستاند

پیشیطان آنچنان روزی ساند      کہ یزدال اندراں حیراں بماند

اسی طرح اقبال سیاسی فساد کے پیدا کردہ مذاواں کے متعلق کہتا ہے کہ ان کی قوت بھی اپنی نہیں ہوتی۔ اس لئے ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ

ایں منم چو سجدہ اش کردی خدمت      تا یکے اندر قیام آئی فناست

یہ سب کچھ لازمی نتیجہ ہے اس غلط نظام کا جو تنہا عقل کی رو سے قائم کیا جاتا ہے۔ اگر سلیم! انسان اپنے معاشرتی نظام کو وحی کی متعین کردہ بنیادوں پر استوار کر لے تو اس میں نہ غلط تقسیم ہوتی ہے اور نہ ہی وہ "اتفاقات" عشا فریب نگاہ بنتے ہیں جن کا نام معاشی دنیا میں "نقل ربنی" رکھ کر دھوکے کا جال بچھایا جاتا ہے اور سیاسی دنیا میں ظل الہی اور نیا بنت خداوندی کے بحر مقدس سے اپنی ہوس خون آشامی کی تسکین کی جاتی ہے۔

ان تفریحات کے بعد سلیم! یہ حقیقت تمہاری سمجھ میں آگئی ہوگی کہ انسان کی معاشری دنیا میں جن چیزوں کو ہم "اتفاقات" قرار دیکر "منجانب اللہ" تصور کر لیتے ہیں، وہ درحقیقت ہماری معاشری ناہمواریوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ضابطے میں "اتفاقات" کا کوئی دخل نہیں ہوتا جس خدا کے تخلیقی قانون کی یہ کیفیت ہو کہ آسمان کے بحیر العقول کترے اس قدر حیرت انگیز جسامت اور حیران کن رفتار کے باوجود ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، کیا اسی خدا کے قانون کا وہ حصہ جو انسانی اعمال اور ان کے نتائج سے متعلق ہے (معاذ اللہ!) اس قدر سکھاشا ہی "کا قانون ہو جائے گا کہ جسے چاہے، بلاقاعدہ اور قانون فراوانی رزق عطا کر دے اور جس پر چاہے روزی کے دروازے بند کر دے؟ سبحان اللہ تعالیٰ عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ جہاں مَن یَشَاءُ کہتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جسے چاہا "موج میں آکر" خزانے بخش دے اور جسے چاہا "خفگی میں آکر" نان شبیہ تک سے محتاج کر دیا۔ خدا کی مشیت، اس کے قانون کائنات کا دوسرا نام ہے اور انسانوں کی دنیا میں اس کا قانون مشیت انسانوں ہی کے بائقوں سے نفاذ پذیر ہوتا ہے یعنی جب انسانی نظام خدا کے ضابطے کے مطابق متشکل ہوگا تو اس کے نتائج قانون مشیت کے مطابق خوشگوار مرتب ہوں گے۔ اور جب یہ نظام غیر خدائی ضابطے کے مطابق ہوگا تو اس کے عواقب قانون مشیت کے مطابق ناخوش آیند ہوں گے۔ یہ خدا کا قانون ہے ورنہ تمہیں لسنۃ اللہ متبدلہ اور تم خدا کے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پائو گے۔ لہذا جو قانون اپنے نتائج کے اعتبار سے اہل اور غیر متبدل ہو، اس میں اتفاقات "کا کیا دخل اور بلاسی و محنت ثمرات حاصل کرنے کی توقع کیسی؟ اس میں قدم قدم پر حزن و ہسٹا کا ذلیعہ ملون کا قانون

خوشگوار یوں اور بد حال یوں کی میزان بنتا ہے۔

قسمت بادہ باندازہ حجام است اینجا  
اس کے برعکس یہ "المیسی نظام" کے کرشمے ہوتے ہیں کہ

دانہ ایس می کارو، آں حاصل بُرد

پتہ

تہاری بیانی تمنا مجھ سے رہ رہ کر پوچھتی ہے کہ قرآن کا یہ نظام ربوبیت، جو نوع انسان کے لئے آئیہ رحمت ہے، کس سر زمین میں مشکل ہوگا اور کب ہوگا؟ اس کے متعلق میں کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں کہ اس نظام کی تشکیل کے لئے اولیں مرحلہ یہ ہے کہ اس کا صحیح اور واضح تصور ذہنوں میں جاگزیں ہو جائے، اس لئے کہ انسان کی خارجی دنیا میں کوئی انقلاب وقوع پذیر نہیں ہو سکتا جب تک پہلے اس کی داخلی دنیا میں تبدیلی پیدا نہ ہو جائے۔ اندرونی تبدیلی کے بغیر منگائے تو واقعہ ہو سکتے ہیں، انقلاب ظہور میں نہیں آ سکتا۔ مجھے اس ذہنی تبدیلی کے آثار اسلامی مالک میں کہیں نظر نہیں آتے..... میں قریب قریب ہر اسلامی ملک کے ارباب فکر سے ملا ہوں اور جن سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا ان کے فکر کا مطالعہ کیا ہے۔ تم حیران ہو گے سلیم! مجھے خالص قرآنی فکر کہیں دکھائی نہیں دیا اور خالص قرآنی فکر کے بغیر، قرآنی نظام کی تشکیل کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہاں یا تو اس فکر کا نام اسلامی فکر رکھا جاتا ہے جو ہم میں ہزار برس سے ستوارث چلا آ رہا ہے۔ اور جس کے متعلق میں کہیں کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ یہود، نصاریٰ اور مجوسیوں کی اس سازش کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اسلام سے انتقام لینے کی خاطر نہایت منظم طریق سے کی اور اس میں بیحد کامیاب رہے۔ اور یا، اسلام کو ایک کجی عقیدہ قرار دے کر، علی دنیا میں مغرب کی تقلید کی جاتی ہے۔ اس باب میں ہم پاکستانی مسلمان بڑے خوش بخت واقع ہوئے ہیں کہ یہاں خالص قرآنی فکر کی تابناک شفاعیں صوفیاں ملتی ہیں۔ مبادر فیض کی کرم گسٹری سے یہیں اقبال پیدا ہوا جس نے اسلامی فکر پر چھائے ہوئے عجیبی تصورات کو الگ کر دینے میں اپنی عمر صرف کر دی اور اپنی



نوائے شوق سے ملت اسلامیہ کو قرآن کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ یہی سرزمین حافظ سید محب الحق (مرحوم مخدوم)  
کی بصیرت قرآنی کی جلوہ گاہ بنی کہ جنہوں نے قریب ساٹھ، ستر برس مسلسل قرآن کی طرف دعوت دی۔ آج اسی  
سرزمین میں علامہ مسلم جبر جھوری، مظاہر العالی کی ستر آئی فکر برگ و بار لارہی ہے، جنہوں نے اپنی عمر عزیز  
اسی جہاد کے لئے وقف کر رکھی ہے۔ ..... (اللہ تعالیٰ انہیں تادیر سلامت رکھے تاکہ ہم ان کے تدبر فی القرآن  
کے نتائج سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکیں، میرے کاشانہ فکر میں سلیم! اگر کوئی چمکتی ہوئی کرن دکھائی دیتی  
ہے تو وہ ان ہی کے جلّائے ہوئے دیوں کا فروغ ہے۔ اس قرآنی فکر کی مثال مسلمانوں کے کسی اور ملک  
میں نظر نہیں آتی۔ اس لئے میری تمام توقعات اسلامی ممالک میں سے اسی سرزمین سے وابستہ ہیں۔ یہی بری  
آرزوؤں کی محور اور میری تمناؤں کی مرکز ہے، میں جانتا ہوں کہ اس فضا پر بھی بڑے بڑے دیز بادل چھا کر  
ہیں تاکہ آفتاب قرآنی کی یہ تابندہ شعاعیں، اندھیرے میں جینے والی چمکا دڑوں کے لئے وجہ غیر نگاہ  
نہ بن جائیں۔ لیکن بایں ہمہ اگر اس فکر کی تابانی کے کہیں امکانات ہیں تو وہ یہی سرزمین ہے۔ یہی وجہ  
کہ میں سلیم! انہیں اور بہاری و ساطت سے تمام نوجوانانِ ملت کو تاکید کرتا رہتا ہوں کہ اس سرزمین  
کی حفاظت اور استحکام کے لئے اپنی جانیں تک وقف کر دو۔ یہ محض اس لئے کہ اگر اسلامی ممالک میں سے کسی  
سرزمین میں قرآنی نظام کی تشکیل کے امکانات زود یا بدیر ہو سکتے ہیں تو وہ یہی خطہ زمین ہے۔ میں کوشش کرتا  
ہوں کہ نامساعد حالات کے ان جھکڑوں میں کسی نہ کسی طرح اس دیئے کو جلّائے رکھوں۔ وہ دیا جو تیل کی جگہ  
خونِ جگر سے روشن ہوتا ہے۔ اگر عجی اسلام کی علمبردار ملائیت کی تند و تیز ہواؤں نے اسے سرِ بام نہ جلنے دیا  
تو تہ داماں جلاؤں گا اور اگر ان کی پوشیں و ہاں تک بھی پہنچ گئیں تو اسے سینہ کے محراب میں، فانوس  
قلب میں روشن رکھوں گا کہ وہاں تو کوئی فوت اسے بچھا نہیں سکے گی! اس کے ساتھ ساتھ سلیم! اہل ہاری  
سلامتی کی دعائیں مانگوں گا تاکہ مرتے وقت اس گراں بہا امانت کو تمہارے سپرد کر کے اطمینان کی موت مردوں  
یاد رکھو سلیم! دنیا میں فروغِ آدمیت صرف قرآنی چراغ سے ہو سکے گا اور بس! واللہ علیٰ ما نقول شہید

کبھی کبھی مجھے یہ خیال بھی آتا ہے کہ اس پیغام خداوندی کی اشاعت کے لئے ہم اپنے آپ کو اسلامی ممالک میں ہی کیوں مقید رکھیں۔ یہ پیغام تمام نوع انسانی کے لئے ہے اس لئے اگر اس کے لئے کسی غیر مسلم ملک کی فضا زیادہ سازگار ہے تو اسے وہاں کیوں نہ عام کیا جائے؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نسبت مغربی اقوام کے غیر مسلم قرآن کی آواز کو زیادہ توجہ سے سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ مسلمانوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہزار برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے اسے کس طرح چھوڑ دیا جائے۔ غیر مسلموں کے سامنے یہ سوال ہی نہیں۔ وہ قرآن کو اس کی ذاتی قیمت (Intrinsic Value) کے لحاظ سے پرکھیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے، جب اور جہاں قرآن کو اس کی ذاتی قیمت (On its merits) پر رکھا، وہ قرآن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس اعتبار سے مجھے مغربی اقوام کی سرزمین، قرآنی پیغام کے لئے زیادہ سازگار معلوم ہوتی ہے کہ وہاں عقل ہے، مثلاً ازم کی جہالت اور تنگ نظری نہیں ہے۔

اب رہا یہ کہ ایسا کب ہوگا؟ سو اس کے جواب میں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ "جب اللہ چاہے گا"۔ اور میں جب اللہ سے یہی سوال کرتا ہوں تو وہاں سے جواب ملتا ہے کہ "جب تم چاہو گے"۔ اس لئے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یتغیروا ما بانفسہم (۱) اللہ کا قانون اُس وقت خارجی انقلاب لایا کرتا ہے۔ جب قوم میں داخلی انقلاب پیدا ہو جائے۔ یہی وہ "داخلی انقلاب" ہے جس کے لئے سب سے پہلے نوجوانانِ ملت کے قلب و نگاہ میں تبدیلی پیدا کرنی ضروری ہے اور یہ تبدیلی اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کے سامنے وہ قرآنی نقوش بے نقاب کئے جائیں جن سے غمہ محمد رسول اللہ والذین معہ میں وہ انقلاب پیدا ہو گیا جس کی مثال پھر سامنے نہیں آئی۔ میری زندگی کا مقصود ان ہی قرآنی نقوش کا عام کرنا ہے ولو کرہ المثلش کون۔

والسلام

جون ۱۹۵۱ء

# سلیم کے نام اٹھارواں خط

انسانی صلاحیتوں کی نشوونما کیسے ہو سکتی ہے؟

ہاں سلیم! بہتاری اسلام دوست تھی۔ میں پچھلے دنوں اچھا نہیں رہا۔ تمہیں یاد ہو گا کہ ۱۹۳۲ء میں مجھے لو لگ گئی تھی۔ اس کے بعد آج تک میری حالت یہ ہے کہ ذرا سی گرم ہو ابھی اثر کر جاتی ہے۔ اگلے دنوں ہی ہوا۔ ایک رات سخت تکلیف رہی۔ دروسے تڑپنا رہا۔ ڈاکٹر صاحب کا دواؤں کا کبس میرے سر ہانے رکھا تھا لیکن معلوم نہ تھا کہ اس کے لئے کونسی دوائی چاہیئے۔ صبح وہ آئے اور اسی ڈبے میں سے ایک دوائی نکال کر دی جس سے فوراً آرام ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی یہی ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کے معائب و نواب کا شکار ہو رہے ہیں۔ مختلف نوعیتوں کے درد اور آلام میں مبتلا ہیں۔ قرآن آن کے سر ہانے رکھا رہتا ہے۔ لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اس نسخے کا استعمال کیسے کیا جائے۔ "نیم کلیوں" کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ نہ شفا ہوتی ہے نہ رہائی۔ ورنہ اگر یہ کبھی قرآن کھول کر دیکھ لیتے تو اس میں سے انہیں شفا کا نسخہ اس طرح مل جاتا جس طرح برادران حضرت یوسفؑ کو بور یوں میں سے اپنی پونجی مل گئی تھی۔ مَا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَحَدَّ بَضَاعَتَهُمْ کیسی بد بختی ہے سلیم! اس مریض کی جو تڑپ تڑپ کر جان دیدے در آں حالیکہ دواؤں کا کبس اس کے سر ہانے رکھا ہو!

مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے فطرت اللہ کا صحیح مفہوم سمجھ لیا۔ ورنہ وہ بات مشکل بھی کتنی اور روش عامہ سے ہٹی ہوئی بھی۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید اتنی جلدی تمہاری سمجھ میں نہ آ سکے۔ دیکھا تم نے سلیم؛ ایک بات کے واضح ہو جانے سے کتنی اور باتیں خود بخود صاف ہو جاتی ہیں؛ قرآن فی الواقعہ بہت آسان ہے ولقد یسرنا القرآن للذکر بشرطیکہ اسے سلیقے سے سمجھا جائے اور اگر اسے چیتان بنا دیا جائے تو پھر اس میں ایسا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کہ ملا پچارے کے انٹارواخ علوم تو ایک طرف، دنیا بھر کے علوم زندگی کی گتھی کو نہیں سلجھا سکتے۔ لیکن یہ گتھیاں خود، ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ خود ہی اندر سے کواڑ بند کر رکھا ہے اور خود ہی رو رہے ہیں کہ باہر کیے نکلیں۔ ہاتھ بڑھاؤ کواڑ کھولو۔ باہر نکلنے کا راستہ خود بخود کھل جائے گا۔

تم نے ٹھیک سمجھا ہے کہ خدا کا جو قانون تخلیق، عالم آفاق میں کار فرما ہے، وہی انسان کی دنیا میں نافذ العمل ہے، اس فرق کے ساتھ کہ وہاں یہ قانون از خود کار فرما ہے اور یہاں انسان کو اختیار ہے کہ چاہے اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے کوئی دوسرا قانون اختیار کر لے۔ بلکہ یوں سمجھو کہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہی ہے جو حیوانات سے متعلق ہے۔ یعنی انسان کی طبعی زندگی اس میں بدیہی طور پر وہی قانون کار فرما ہے جو عام حیوانات میں جاذبی و دساری ہے۔ حیوانات ہی کی طرح اس کی زندگی کا دار و مدار بھی ہوا اور غذا پر ہے۔ سونا اور جاگنا بھی ان ہی کی طرح ہے۔ اس کے جسم کی شینیری بھی اسی طرح چلتی ہے اسی قانون کے مطابق یہ زندہ رہتا ہے اور اسی کے مطابق مرجاتا ہے۔ لہذا جس قدر معاملات اس کی طبعی زندگی سے متعلق ہیں وہ اس کی انسانی زندگی نہیں بلکہ حیوانی زندگی کا حصہ ہیں۔ لیکن اس نے اس حصہ زندگی میں بھی اپنے لئے اس قدر مصیبتیں پیدا کر لی ہیں کہ وہ مسائل جو حیوانات کی زندگی میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتے، اس کے لئے زندگی کی اہم ترین مشکلات (Problems) بن گئے ہیں جنگل کے جانوروں کو یہ سوچنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ آج کھائیں گے کیا اور رات کو رہیں گے کہاں؟ ہم بیمار پڑیں گے تو دوائی کون لا کر دے گا۔ اور مر گئے تو کچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان میں سے کسی کو اس کی فکر نہیں ستاتی۔ لیکن یہ حضرت اشرف المخلوقات



ہیں کہ ان کی زندگی کی ساری ٹنگ و تازان ہی گتھیوں کے سلجھانے میں صرف ہو جاتی ہے اور یہ اس پر بھی سلجھنے میں نہیں آتیں۔ ذرا غور کر سلیم! آج ساری دنیا ان ہی خود پیدا کردہ مسائل کے حل کرنے میں مصروف ہے اور مسائل ہیں کہ جس قدر حل کرو اور پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی مذہب کا کھانے پینے کے مسئلہ کا حل پالیا ہے۔ وہ اسے انسانیت کا منتہائے کمال سمجھتے ہیں اور زندگی کی مزاج۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ اتنا بھی نہیں کر پائے، اُن کے مقابلے میں یہ لوگ اپنی اس کاوش پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو سلیم! کہ کیا اس سے انسانیت کے مسائل حل ہو گئے؟ کیا انسانی زندگی کا مقصود یہی ہے؟ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ یہ مسائل انسانی زندگی کے اس حصے سے متعلق ہیں جو انسان اور حیوان میں مشترک ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ یہ کہو کہ اس سے حیوانی زندگی کے مسائل حل ہو گئے! انسانی زندگی کو تو اس نے ابھی چھوٹا تک بھی نہیں۔ وہ معتم اس سے آگے ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے معاشی پہلو طبعی زندگی سے متعلق مسائل، کمال بھی پیش کرتا ہے اور اس کی انسانی زندگی کے نشو و نما اور ارتقاء و بالیدگی کا نظام بھی متشکل کرتا ہے۔ خدا کا قانون تخلیق (فطرت اللہ) ان تمام مسائلِ حیات کو محیط ہے۔

میں نے تمہیں پچھلے خط میں بتایا تھا کہ خدا کے قانون تخلیق کی ایک شق یہ ہے کہ ہر شے میں کچھ امکانی قوتیں ودیعت کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ اور ان مضمر قوتوں کے نشو و نما کے بعد انہیں تکمیل تک پہنچانا، ان اشیاء کا مقصود حیات ہے (اسے قانون ربوبیت کہا جاتا ہے) بڑے کے ایک ننھے سے بیج کو دیکھو۔ اس میں کتنی عظیم القدر قوتیں مضمر ہوتی ہیں، اس میں سے کونپل پھوٹتی ہے۔ کونپل پودا بنتی ہے۔ پودا بڑھ کر پٹر بنتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ ایک تناور بڑکی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں پھل لگتا ہے جس کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ویسے ہی ننھے ننھے بیج ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر بیج اسی قسم کا بڑ بننے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ عالم آفاق میں یہ لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔

بڑے کے بیج کا بڑ بن جانا، اس کا مقصود حیات ہے۔ یہی اس کی صلاحیتوں کا پیمانہ ہے، اسی کو اس کی تقدیر

کہتے ہیں وہ اگر اس انتہا تک نہیں پہنچتا، تو اپنے مقصد حیات میں ناکام رہ جاتا ہے۔ اس کی مضمّن قوتیں تمام دمک سال  
شہود نہیں ہوتیں۔ لیکن وہ اپنے آخری مقام سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اس میں اس سے آگے بڑھنے کی  
صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ آخری مقام اس کی منزل مقصود ہے۔ اس کی سسی دکاوش کا رخ ای آخری مقام کی طرف  
ہوتا ہے۔ اس کی تمام تگ و تازا اسی پنج پر ہوتی ہے۔ وہ اسی کے لئے تشکل کیا گیا ہے قل کل یعلم علی شاکتہ  
پھر اس پر بھی غور کرو سلیم! کہ مختلف اشیاء کی اسکانی و ستیں مختلف ہوتی ہیں۔ تمہاری کوکھٹی کی باؤ کو کس  
نوعی صورت ہے۔ لیکن اس میں نہ پھول آتے ہیں نہ پھل۔ پتوں کی ترو تازگی اس کی آخری منزل ہے۔ اس کے  
ساتھ ہی جنسی کی شاخیں ہیں کہ بہار میں ہر شاخ عطر بیز اور عنبر خوشاں بن جاتی ہے لیکن اس کی منزل بھی پتوں اور  
پھولوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ اس سے آگے بڑھو تو آم کے پڑ ہیں۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ!

انجین کے ہیں سر بھر گلاس

میرا خیال ہے سلیم؛ غالب کی رسائی سہو کی تک ہی ہوئی ہوگی۔ اسی لئے تشبیہ شہد تک رک کر رہ گئی۔ اگر کہیں نشہ  
بھی مل جاتا، تو معلوم میرزا صاحب کیا کیا کہتے اور اس پر بھی اطمینان نہ ہوتا کہ تشبیہ تمام ہے۔ آم کو۔ انجین کے  
گلاس "کہنا، میرے نزدیک آم کی بے حرمتی ہے، اور اگر میرزا کی روح معاف کرنے تو مجھے یہ کہنے میں بھی باک نہیں کہ  
اپنی بے ذوقی کا ثبوت۔ کہاں آم، کہاں شہد، کہاں راجہ بھوج کہاں نوا تیلی۔ آم کے متعلق تو سوائے اس کے  
کہ آدمی یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ "انا تو چیز سے دیگر" اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ان سے آگے بول ہے کہ  
پکارے کا متباہے کمال چند کانٹے ہیں جو تیس عامری کے لباس برہنگی کی کنجیہ گری کرتے یا اس کی مھر اور دیوں  
میں سامان آبدہ کشی بنتے ہیں۔ لیکن پتے ہوں یا پھل، پھول ہوں یا کانٹے۔ کامیاب درخت وہی کہلاتا ہے جو  
اپنے انتہائی مقام تک جا پہنچے۔ جو رستہ میں سوکھ جائے وہ کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی مضمّن قوتیں بہ تمام  
دکال نشو و نما نہیں پاتیں۔ اس کی مکانات زندگی تزکیہ یاب نہیں ہوتیں۔ (Un-developed) رہ جاتی  
میں قد افلم من زکھا وقد خاب من دشتھا جو برج نشو و نما پا گیا اس کی کھیتی پک گئی۔ جو مٹی کے تودے کے نیچے

دب کر رہ گیا وہ نامر اور ہا۔ لہذا قانونِ تخلیق (فطرت اللہ) کی پہلی شق یہ ہے کہ ہر شے کی مقرر قوتیں اس کی آخری منزل تک نشوونما پا کر شہود ہو جائیں۔ چونکہ انسان کی خلقت بھی اسی قانونِ تخلیق کے مطابق ہوئی ہے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا اس لئے جس انسان کی مقرر صلاحیتیں بہ تمام و کمال نشوونما پا گئیں، وہ شقِ اول کے اعتبار سے کامیاب ہو گیا۔ جس کی صلاحیتیں دب کر رہ گئیں وہ ناکام رہا۔ زندگی کی علامت ذوقِ نمود۔ اور اس کا مزاج اس کے جوہروں کی برومندی اور ثمریابی ہے۔ رشکِ صدفِ دوس ہے وہ معاشرہ جس میں یہ شادایاں اور سیرایاں ہمیشہ قائم و دائم رہیں۔ تجری من تحتھا الا فھماں خلدین فیہا ابداء اور جہنم کی آگ ہے وہ ماحول جس میں یہ سرسبز شاخیں جل کر، پتھر ہو جائیں و قودھا الناس والحجارہ۔

اب سلیم! ایک قدم آگے بڑھو اور دیکھو کہ ایک ننھا سایہ کس طرح تناور درخت بن جاتا ہے۔ بیج کو میز پر رکھ چھوڑ دو۔ اس میں قیامت تک آثارِ نمود کھائی نہیں دیں گے۔ اس کے لئے اسے مٹی میں ملانا ہو گا۔ مٹی میں نمی کا ہونا بھی ضروری ہے، پھر اسے حرارت بھی درکار ہے۔ اس کے بعد ہوا بھی۔ آبِ دغا کہ باد و نار کے امتزاج سے بیج میں شگفتگی پیدا ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے ان عناصر کا باہمی تعاون ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی ایک درجہ آگے استکلاف کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ تمام عناصر اپنے آپ کو بیج کے اندر جذب کر دیتے ہیں، اور جیسے ہم کوئلہ کہتے ہیں، وہ درحقیقت ان ہی عناصر کی تربیت یافتہ شکل ہوتی ہے۔ ان تمام عناصر کو الگ الگ رکھنے کسی میں بالیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ جب یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے میں جذب کر دیں گے تو ہر ایک میں جو شِ نمود اُبھر آئے گا۔ جسے ہم پھل کہتے ہیں وہ تنہا بیج کی ارتقا یافتہ صورت نہیں ہوتی۔ نہ معلوم اس میں کتنی مٹی کے نمک، پانی، ہوا اور حرارت کے مرکبات باہم گرمدمم ہوتے ہیں۔ پھل، گویا ان سب کی ارتقا یافتہ شکل کا نام ہے۔ جو سینکڑوں گدوشوں کے بعد ظہور میں آتی ہے۔

لہذا، قانونِ تخلیق (فطرت اللہ) کی دوسری شق یہ ہے کہ کوئی قوت انفرادی طور پر ارتقائی مساعیل طے کر کے نشوونما نہیں پاسکتی۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ دوسری قوتیں بھی اپنے آپ کو اس کے اندر جذب کر دیں۔

اور اس طرح یہ تمام قوتیں ایک دوسرے میں سمو کر اپنی آخری منزل تک پہنچ جائیں نشوونما (Development) کا راز ربط باہمی میں ہے۔

انسانی زندگی میں اس ربط باہمی کا نام اجتماعی نظام یا معاشرہ ہے۔ جس نظم کے ماتحت یہ اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں اُسے الدین کہا جاتا ہے۔ قانون تخلیق کی اس شق کے مطابق، انسان ذاتیہ انفرادی طور پر اپنی مضمحل صلاحیتوں کو نشوونما دے ہی نہیں سکتے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ مختلف افراد اپنی اپنی صلاحیتوں کو ایک کُل میں سمو دیں۔ (الف بین قلوب کما) اور اس عمل اسلاف سے نشوونما کی تقاضا کے منازل طے کرتے چلے جائیں۔ اس کا نام اُمت، یا ملت یا جماعت ہے۔ یہ کُل ان افراد کی قوتوں میں سے اپنے لئے کچھ نہیں لیتا۔ اس کا ورمل الگ وجود ہی نہیں ہوتا، جس طرح شین پرزوں کے مجموعہ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن شین کی مجموعی قوت، یا تخلیقی نتیجہ (Creative Outcome) پرزوں کی مجموعی قوت سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شین میں قوت کی یہ زیادتی کہاں سے آجاتی ہے۔ لیکن اس کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ورمل نتیجہ ہوتی ہے اس نظم (Order) کا جس میں وہ پُرزے رکھ دیئے جاتے ہیں۔ ان پرزوں سے اس نظم کو الگ کر دیجئے۔ ان کی تمام قوت معدوم ہو جائے گی۔ وہ نظم جو افراد کے پرزوں کو جماعت (شین) کی صورت میں متشکل کر دیتا ہے الدین کہلاتا ہے۔ "دیندار" وہ افراد ہیں جو نظم باہمی سے جماعت (شین) کی صورت میں مربوط ہو جائیں اور اس طرح ان کی ہر حرکت ایک خاص نتیجہ پیدا کرے۔ یہ پرزوں کی اس ہم آہنگی و ملکی قانون کے تابع نقل و حرکت کو اسلام کہتے ہیں۔ جب چار چار گھوڑے اکٹھے چلیں، اس طرح کہ ان کے قدم ایک ساتھ اٹھیں اور ایک ساتھ جھکیں تو اسے تسالہ کہتے ہیں۔ اسی سے اسلام کے معنی سمجھیں آسکتے ہیں۔ یعنی واس کعوا مع الراکعین۔ جھکنے والوں کے ساتھ جھکنا۔

میں نے پرزوں اور شین کی مثال محض سمجھانے کی خاطر دی ہے۔ ورنہ افراد کے نظم و ضبط باہمی کا تعلق پرزوں کے ربط و ترتیب سے مختلف اور بلند ہوتا ہے۔ پرزوں کا ربط زیادہ سے زیادہ تعاون کہلاتا ہے، لیکن سلم



افراد کا ربط باہمی، امتلاط کہلاتا ہے (الف بین قلوبکم) یعنی اس طرح ایک دوسرے میں ضم ہو جانا جس طرح ایک بادل دوسرے بادل میں سمو جاتا ہے

”تاکس نگوید بعد ازیں من دیکھ تو دیگر ی

قانون خداوندی سے ہم آہنگی اور یک نگی کی یہ آخری منزل ہے جسے تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا صبروا وصابروا واثقوا اللہ لعلکم تفلحون

فلاحت (لعلکم تفلحون) ”کھیتی کے بار آور“ ہونے اریج کے درخت بن کر ثمر بار ہو جانے کے لئے اس قسم کا ارتباط و امتلاط ناگزیر ہے۔ اس میں ہر فرد، دوسرے افراد کی رپو بیت رپانی کے قطرہ کے موتی بن جانے کا سامنا بن کر خود اپنی نشوونما کا ذریعہ بن جاتا ہے جس طرح مٹی اور پانی، حرارت اور ہوا، بیج کی رپو بیت کا ذریعہ بن کر درحقیقت خود اپنی نشوونما کا موجب بنتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں محسوس ہی نہیں ہونے پاتا کہ کون کس کی رپو بیت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تمام افراد اپنی اپنی صلاحیتوں کو ایک مشترک منزل کے حصول کے لئے رعبہ عمل لاتے چلے جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد کی صلاحیتیں نشوونما پا کر خود بخود (Develop) ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی کا نام ساعی کا مشکور ہو جانا ہے دکان سعیم کا مشکور ”شکر“ کے معنی ہیں بکری کے تھنوں کا اس طرح دودھ سے بھر جانا کہ نظر آئے کہ دودھ اب پیکا کڑھکا۔ اسناد کی

محنتیں (سعیم) اسی طرح ”مشکور“ (Fully Develop) ہوتی ہیں۔

قانون تخلیق خداوندی (نظرت امتد) کی یہ دوسری شق ہے۔ اس کے بغیر امکانی صلاحیتیں کبھی نشوونما

نہیں پاسکتیں۔

۔۔۔۔۔

اب ایک قدم اور آگے بڑھو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بیج کی نشوونما کے لئے، مختلف اور متضاد قوتوں کے باہمی امتزاج و ادغام کی ضرورت ہے۔ پانی اور حرارت۔ ہوا اور مٹی۔ سب کا باہمی امتزاج۔ لیکن اس کے ایک اور پہلو پر بھی

نور کردہ آغوش خاک، بیج کے لئے سامانِ زینت ہے۔ لیکن دہی سٹی اگر ذرا زیادہ مقدار میں بیج کے اوپر آجائے تو اس سے بیج کا گلا گھٹ جاتا ہے اور وہ ہیں دب کر رہ جاتا ہے۔ پانی، کوئل اور پودے کے لئے ذریعہ حیات ہے۔ لیکن اگر پانی ذرا بھی اپنی حد سے بڑھ جائے تو پودے کی کشتی حیات اس میں غرق ہو جاتی ہے۔ حرارت کے بغیر گہ تاک میں آثارِ حیات معدوم ہوتے ہیں۔ لیکن... یہی حرارت اگر ایک قدم آگے بڑھ جائے تو ہری بھری کھیتوں کو جھلس کر رکھ دیتی ہے۔ ہوا اور پودے کے لئے نفسِ حیات ہے لیکن اسی ہوا کی تیزی اسے جڑ سے اکھڑ کر پھینک دیتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان متضاد عناصر کا باہمی ارتباط و امتزاج ہی ضروری نہیں۔ بلکہ اس امتزاج کے لئے ایک خاص توازن و تناسب بھی لائیفک ہے۔ جہاں یہ توازن یکڑا۔ نہ صرف نشوونما رک گئی بلکہ بیج کی تمام امکانی قوتیں سلب ہو کر رہ گئیں۔

اعتدال اور تناسب کے ساتھ ہی ایک چیز موقوف اور محل بھی ہے۔ پودے کی برومندی کے لئے کبھی حرارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کبھی ٹھنڈک کی، کبھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے کبھی خشکی کی۔ موسم اور بے موسم کی کاشت اسی فرق کا منظر ہوتی ہے۔ لہذا قانونِ تخلیق کی تیسری شق یہ ہے کہ مختلف قوتوں میں خاص تناسب قائم رہے اور جس وقت جس قوت کی خاص طور پر ضرورت ہے اس وقت وہی قوت اپنے خاص توازن کو لئے ہوئے بروئے کار آئے۔

انسانی زندگی میں متضاد قوتوں کا تضاد، ایک تو ہر فرد کے اپنے سینے میں ہوتا ہے اور دوسرے مختلف افراد میں جا بجا ہر متضاد قوتوں کی کشمکش جو ان کے اپنے سینے میں ہو جنم لیتی ہے۔ اُس سے کہیں زیادہ گہری اور شدید ہوتی ہے جو دو افراد کے درمیان وجہ کشاکش ہوتی ہے۔ افراد کی متضاد قوتوں کی کشاکش محسوس اور مشہود ہوتی ہے، اس لئے انہیں اس کا علم یہی طور پر ہو جاتا ہے۔ برعکس اس کے جن قوتوں کی رزمگاہ انسان کا اپنا سینہ ہوتا ہے وہ بڑی غیر محسوس اور یکسر غیر مرئی ہوتی ہیں، اس لئے ان کا تضاد یہی طور پر نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دوسروں کے قریب کے مقابل میں خود اپنے نفس کے قریب میں بہت جلد آ جاتا ہے اور بہت دیر تک اس سے نکلنے نہیں پاتا۔

مستفاد قوتوں میں کشمکش پیدا ہوتی ہے عدم توازن ہے۔ اگر ان میں توازن قائم رہے تو ان کی باہمی کشمکش ختم ہو جاتی ہے امدہ باہمی استخراج و استکلاف سے وجہ بالیدگی نفس بن جاتی ہیں۔ یعنی خود اپنے نشوونما کا ذریعہ۔ اس توازن کو قائم رکھنے کا نام حسن عمل ہے۔ سلیم! تم جانتے ہو کہ حسن مکے کہتے ہیں؟ حسن، صحیح صحیح تناسب Proportion کا نام ہے۔ کسی شے کے مختلف اجزاء میں جس قدر صحیح تناسب ہوگا۔ وہ اتنی ہی حسین کہلائے گی۔ اور جب وہ تناسب اپنے انتہائی درجہ تک پہنچ جائے گا تو وہ شے جمالیاتی معراج تک جا پہنچی گی۔ تاج محل کا حسن، کہ جسے دیکھ کر تم نے کہا تھا کہ جی چاہتا ہے اسے گلے لگا لوں اور خوب زور سے بھینچوں، اس کے تناسب کے سوا اور کیلئے ہے؟ اس میں تناسب اپنی انتہا تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا حسن بے مثال ہو گیا ہے۔ دہلی کی جامع مسجد کہ جس کے متعلق حضرت علامہؒ نے کہا تھا کہ وہ تو بیگم ہے، اسی صحبت تناسب حسن مجتہد بن گئی ہے۔ یہی تناسب جب انسان کی مضمر قوتوں میں رد نہا ہوتا ہے تو اسے قرآن "حنات" سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کی ضد "سیئات" ہے جس کے معنی تناسب کا بگاڑ ہیں۔ جب ان قوتوں میں ٹھیک ٹھیک تناسب پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ خیر ہے۔ جب توازن بگڑ جائے تو اسے شر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسانی قوتوں میں سے کوئی قوت نہ بچائے خویش خیر ہے نہ شر۔ انسان کی اسکا فی قوتوں میں سے ہر قوت، حصول مقصد حیات کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے ان تمام قوتوں کی کامل نشوونما لینفک۔ اس نشوونما کے بعد جب ان قوتوں میں باہمی تناسب پیدا ہو جائے تو وہ وجہ ربوبیت بن جاتی ہیں۔ اس کا نام خیر ہے۔ جب ان کا تناسب بگڑ جائے تو وہ باعث تخریب ہو جاتی ہیں اسے شر کہا جاتا ہے۔ گویا ہر شے کی ایک شتری کیفیت ہوتی ہے اور ایک خیر کی حالت۔ خیر کی حالت وہ ہے جب اس میں توازن و اعتدال ہو۔ شر کی حالت وہ جس میں توازن بگڑ جائے۔ ایک گلاس پانی باعث حیات ہے۔ یہ اس کی خیر کی کیفیت ہے لیکن وہی پانی جب اپنے اعتدال سے بڑھ جائے اور انسان اس میں ڈوب جائے تو موجب ہلاکت ہو جاتا ہے۔ یہ

۱۔ اس اجمال کی تفصیل میرے مقالہ "اسباب زوالِ امت" میں آچکی ہے۔

پانی کی شتری کیفیت ہے۔ لہذا پانی اپنی ذات میں نہ خیر ہے نہ شر۔ اس میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ یہی حالت کائنات کی ہر شے کی ہے۔ خدا کا قانون یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ اشیائے کائنات کے خیر کے پہلو سے متمتع ہوا اور شر کے پہلو سے مجتنب رہو۔ غور کرو سلیم! "قل اعدو رب الفلق۔ من شر ما خلق" میں پناہ مانگی جو من شر ما خلق "اشیائے کائنات کے شتری پہلو سے۔ کائنات اور انسان کی مختلف قوتوں میں صحیح تناسب قانون خداوندی کے ماتحت پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے جب بھی آفاقی اور انسانی قوتیں قانون خداوندی کے مطابق سرگرم عمل ہوں گی، تو ان کا خیری کا پہلو مشہور ہوگا (بیدار الحیوان انسان کے صحیح اختیار کے معنی بھی یہی ہیں کہ وہ معاشرہ میں خیر کے پہلو کو سامنے لائے وغیرہ اور اختیار ایک ہی بات ہے)

جب افراد کے اندر مضمر قوتوں کی نشوونما بطریق احسن ہوتی ہے اور ان میں صحیح صحیح تناسب بھی پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے انسان کی اپنی ذات پر جو کیفیت مرتب ہوتی ہے اسے قرآن نے "الطینان قلب" سے تعبیر کیا ہے الطینان، کسی سلبی کیفیت (Negative Condition) کا نام نہیں۔ یہ ایک ایجابی صفت (Positive Virtue) ہے۔ مثلاً جس انسان کی تندرستی ٹھیک ہو اور اسے کسی قسم کا فکر بھی دس گیر نہ ہو، اس میں ایک عجیب قسم کے بھاری بھر کم، ثقاہت اور متانت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ جسے یہ نصیب ہوتی ہے وہ اس کے سرور سے کیف اندوز ہوتا ہے اور دوسرے لوگ صرف اس کے مظاہر سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جس انسان کی مضمر قوتیں پورے نشوونما کے بعد، متناسب و متوازن ہو جائیں اس میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے دوسرے انسانوں سے نمایاں طور پر تمیز کر دیتی ہے۔ اسی کو قرآن انوس کا امتیازی نشان قرار دیتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو ایک تہہ پھر سمجھ لو کہ یہ کیفیت انفرادی طور پر پیدا نہیں ہو سکتی۔ جبکہ اوپر کہا جا چکا ہے، انسانی مضمر قوتوں کی نشوونما انفرادی طور پر ناممکن ہے۔ اس کے لئے اسے اجتماعی نظام کی ضرورت ہے۔ جس الطینان قلب کو کسی انفرادی عمل کا نتیجہ بنایا جائے وہ خواب آور انسان ہوتا ہے۔ اور لصوص میں یہی کچھ ہوتا ہے۔



جس طرح ایک فرد کی زندگی کی مضرتوں میں ٹھیک ٹھیک تناسب ناگزیر ہے، اسی طرح افراد کے مجموعہ یعنی معاشرہ (اجتماعی زندگی) میں مختلف افراد کی صلاحیتوں میں تناسب نہایت ضروری ہے۔ جب کسی معاشرہ میں یہ تناسب قائم ہو جاتا ہے تو اسے "اصلاح" کی حالت کہتے ہیں اور جب یہ تناسب بگڑ جاتا ہے تو اسے حالت "فساد" سے تعبیر کرتے ہیں، اصلاح کے معنی ہیں ہمواری۔ اور فساد کے معنی ناہمواری۔ مصلحین "معاشرہ کے ان افراد کا نام ہے جن میں اس قسم کا تناسب و توازن قائم رہتا ہے۔ مفسدین انہیں کہتے ہیں جن میں یہ توازن ہو جاتا نہیں ہوتا۔ اصلاح کا نتیجہ اجتماعی روبروبیت ہے۔ یعنی اس معاشرہ میں تمام افراد معاشرہ کی مضرت صلاحیتوں کے کمال نشوونما کا سامان موجود ہوتا ہے اس قسم کا معاشرہ خود ہی اس نشوونما کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کے برعکس مفسدین کے معاشرہ میں بڑی ناہمواریاں ہوتی ہیں اور اجتماعی روبروبیت کے بجائے ہر فرد سب کچھ اپنے لئے سمیٹنے کی فکر میں غلطال دیکھاں رہتا ہے۔

دوسری چیز موقعہ اور محل کا سوال ہے۔ یعنی ان قوتوں کی نشوونما کے بعد، اس چیز کا صحیح صحیح فیصلہ کس موقعہ پر کس قسم کی قوت کا رول مل آنا ضروری ہے۔ قرآن، اس قسم کی قوت تیز کو "بصیرت" سے تعبیر کرتا ہے۔ اسی لئے مردانِ مومن کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ادلی اکالیدی والاکا بصار صاحبان قوت و بصیرت ہوتے ہیں۔



اسلیم! ایک قدم آگے بڑھو۔ لیکن جتنا کچھ اس وقت تک کہا گیا ہے پہلے اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، پھر بات آگے چلے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہانی کہتا چلا جاؤں اور تم بابا فتنے خاں کی طرح سوہنے ہی میں "ہوں ہوں" کرتے رہو۔ تم سلیم! بابا فتنے خاں پر تو ہنسنا کرتے تھے لیکن اگر غور کرو تو دنیا میں اکثریت فتنے خاںوں ہی کی پاؤ گے۔ سو رہے ہیں اور نہ ہوں، ہوں "کر رہے ہیں۔ بات سمجھنے والے بہت کم دکھائی دیں گے۔ اور پھر جب تم بات بھی ایسی چھیڑ دو جو دنیا جہان سے نرالی ہو تو اس پر کان دھرنے والے کتنے مل سکیں گے؟ ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ

بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ

ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے

اور ایک ہم میں کہ کہانی کہہ رہے ہیں، اور اول تو اسے سننے والے ہی نہیں ملتے، اور جو سن کر "ہنکارا" بھر دے ہیں ان کے متعلق بھی شبہ ہے کہ نہ معلوم جاگ رہے ہیں یا سوتے ہی ہیں "ہوں ہوں" کہتے جا رہے ہیں! پر حال ہمارا اتفاقا ہوتا ہے تو میں کہانی شروع کر دیتا ہوں۔ اب سننا سننا ہمارا کام ہے۔ بات یہاں تک پہنچ سکتی کہ خدا کے جس قانون تخلیق (فطرت اللہ) کے مطابق انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس کے مطابق

(۱) مقصود تک و تازیہ ہے کہ ہر انسان کی امکانات و دستوں (Human Faculties) کی پوری پوری نشو و نما (Development) ہو جائے۔

(۲) یہ نشو و نما انفرادی طور پر ناممکن ہے۔ اس کے لئے نظام اجتماعی لایفک ہے۔

(۳) اور نظام اجتماعی میں ان کی صحیح نشو و نما اسی صورت میں ممکن ہے جب ان میں ٹھیک ٹھیک تناسب قائم ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ کس موقع پر کس قسم کی قوت رو بہ عمل آنی چاہیے۔

اب آگے بڑھو۔ عالم آفاق (باہر کی دنیا) میں خدا کا قانون اس طرح کار فرما ہے کہ کائنات کی متضاد قوتوں میں کبھی تضاد قائم واقعہ نہیں ہوتا۔ ان میں ٹھیک ٹھیک تناسب بھی قائم رہتا ہے اور جہاں جس قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ قوت اتنی ہی مقدار میں بروئے کار آجاتی ہے۔ کل لہ قانون کے یہی معنی ہیں۔ "سقاء قنیت" اس شکیزے کو کہتے ہیں جو اس طرح احتیاط سے سیاجائے کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی (خود نشپیکے اور اس کا منہ اس تدبیر سے باندھا جائے کہ جہاں جس قدر ضرورت ہو، وہاں اتنا ہی پانی اس میں سے باہر آئے۔ اس تصریح کے بعد، سلیم! غور کرو کہ قرآن نے جب عالم آفاق کی مختلف اشیاء کے متعلق فرمایا ہے کہ کل لہ قانون (سب کی سب خدا کے قانون کے لئے سقاء قنیت کی طرح ہیں) تو اس نے کارگہ عالم کے نظم و نسق کا کیسا صحیح نقشہ کھینچا ہے۔ ہر شے، اپنے جوہر معنوی کی کامل نشو و نما سے اس شکیزے کی طرح

ٹنکی ہوئی جو پانی سے لبالب بھرا ہوا دراپنی قوتوں کو اس انداز سے مخدوم رکھے ہوئے کہ ایک قطرہ بھی بے موقعہ و محل ضائع نہ ہو، اور جہاں ضرورت ہو، وہاں اس طرح لب کشا، کہ ہر ایک، اپنے اپنے طرف کے مطابق سیر ہو جائے  
کل لہ قانون

لیکن سلیم! انسان کی دنیا میں یہ قانون اس طرح نافذ عمل نہیں ہے۔ انسان کو آزادی حاصل ہے۔ اسے صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے۔ اس لئے اس نے راہ اور بے راہ ریدی اپنے فیصلے سے اختیار کرتی ہے۔ اس باب میں انسان نے اپنی عقل کی رز سے کیا فیصلہ کیا، یہ داستان دلخراش بھی ہے اور تبسم ریز بھی۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ انسان کے اندر بعض قوتیں شر کا موجب ہیں اس لئے ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں دبایا جائے۔ اگر تم غور کرو سلیم! تو یہ حقیقت تمہارے سامنے آجائے گی کہ انسان کی ساری تاریخ اسی لفظ ”دبانے“ (Suppression) ہی کی تفصیل ہے۔ انفرادی دنیا میں یہ ”دباننا“ رہبانیت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ رہبانیت کیا ہے؟ ان قوتوں کے دبائے راہ اور دبا کر بالآخر انہیں، بزعم خویش فنا کر دینے کا فلسفہ اور عمل۔ لیکن یہ انسان کی بھول تھی۔ انسان کے اندر نہ تو کوئی ایسی قوت ہے جو بجائے خویش شر انگیز ہے اور نہ انسانی قوتیں دبائے سے فنا ہوتی ہیں۔ انہیں ایک طرف سے دبائیے تو معلوم کتنے غیر معلوم ”چور دروازوں“ کے راستے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لہذا رشتہ رواج گئے چل کر خائفانہ بیت اور قصوف کے نام سے منصفہ شہود پر آئی، انسان کی غلط فہمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ تو تھا انسان کی انفرادی زندگی کے متعلق اس کی اجتماعی زندگی میں یہی۔ دبائے ”کا عمل“، استبداد و ملوکیت کی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ استبداد پرند انسانوں نے جب دیکھا کہ ظلال قوتیں ان کے مفاد کی راہ میں حائل ہیں، تو انہوں نے ان قوتوں کو دبائے اور دبا کر فنا کر دینے کی تدابیر سوچنی شروع کر دیں۔ رتاقانون خداوندی کے بجائے، انسانی ہاتھوں کا تراشیدہ نظام حکمرانی اسی ”دباؤ کے عمل“ کی منظم شکل ہے۔ نام مختلف ہیں مگر یہ بھی متنوع ہیں۔ لیکن روح ہر جگہ وہی کار فرما ہے۔ اس مقصد کے لئے انسان نے ”عہد جاہلیت“ میں لوہے کے شیکھے وضع کر رکھے تھے۔ اب تہذیب و تمدن کا دور ہے اس لئے آہنی شکنجوں کی جگہ آئینی شکنجوں نے لے لی

مقصود دونوں کا ایک ہی ہے۔ تم نے پڑھا ہوگا سلیم! جب ہلاک خواں نے بغداد کو تباہ کر کے خلیفہ کو گرفتار کر لیا تو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ خلیفہ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ہلاک خواں نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے لیکن اس کے مشیروں نے اسے کہا کہ مسلمانوں میں خلیفہ کا مقام بہت بلند ہوتا ہے اور اس کی شخصیت بڑی مقدس۔ ہم نے سنا ہے کہ اگر خلیفہ کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو زمین شق ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس خلیفہ کی خونریزی خطرہ سے حتمی نہیں۔ اس پر ہلاک متردد ہوا کہ اس مسئلہ کا حل کیا ہو۔ چنانچہ حل یہ سوچا گیا کہ خلیفہ کو بڑے بڑے ندوں میں لپیٹ کر کچل دیا جائے تاکہ اس کے مقدس خون کا کوئی قطرہ زمین پر گرنے نہ پائے۔ انسان کے دور جاہلیت اور زمانہ تہذیب میں سلیم! بس اتنا ہی فرق ہے "دباؤ" کے استبدادی شکنجے اب بھی وہی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اب کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جسے کچلا جائے اُس کے خون کے قطرے ٹپکتے دکھائی نہ دیں۔

قرآن نے آکر کہا کہ یہ "دبانے کا عمل" یکسر غلط ہے۔ نہ رہبانیت کا دباؤ درست ہے نہ ملوکیت کا۔ قدخاک بن دسہا جس نے انسانی قوتوں کو دبا دیا وہ تباہ ہو گیا۔ اسے یہ قوتیں دبانے اور کچلے جانے کے لئے نہیں دی گئیں۔ انسان بول ہی اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آ گیا کہ اس میں کارآمد اشیاء کے ساتھ ساتھ کچھ مضر عناصر بھی رہ گئے ہوں جنہیں تباہ کرنا ضروری ہے اس کی تخلیق، خدا کے قانون تخلیق کے مطابق عمل میں آئی ہے اور خدا کا قانون ایسا ناقص نہیں کہ وہ مفید کے ساتھ مضر اور خیر کے ساتھ شر کو بھی نگار بنے دے۔ اور اس کے بعد اس کی ایسی صفائی (تزکیہ) کی ضرورت پڑے کہ مضر کو مفید اور شر کو خیر سے الگ کر دیا جائے۔ تزکیہ نفس کا یہ تصور تمہارا خود ترشیدہ اور نسبت کاہلہ اگر وہ ہے۔ تزکیہ نفس کے معنی انسان کی مضر صلاحیتوں کی نشوونما ہے وندا احتلہ من ذکھا اسی کی کھیتی پر دان چڑھتی ہے جو ان قوتوں کو کامل نشوونما دیتا ہے۔ نسا داں وقت پیدا ہوتا ہے جب تم ان کا تناسب لگاؤ دیتے ہو۔ معاشرہ (Society) کے مختلف افراد کی صلاحیتوں میں صحیح صحیح توازن (Balance) قائم رکھنا یہی معاشرہ کا حسن ہے۔ قیام مناسب کا نام احسان ہے (یعنی حسن قائم کرنا) افراد کی بڑھتی ہوئی صلاحیتیں کا رخ اس طرف پھیر دینا جہاں ان صلاحیتوں کی کمی ہے۔ اور اس طرح معاشرہ میں جمہوری پیدا کر دینا۔ اسلامی شہر



میں مرکز امت اسی قسم کی ہوا ریاں پیدا کرتا ہے اور اس طرح تمام انسان معاشرہ کی مضمر قوتوں کی ربوبیت کا سامان پیدا کرتا ہے اور اس طرح تمام انسان معاشرہ کی مضمر قوتوں کی ربوبیت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ نہ برسی ہوئی قوتیں ہیں۔  
 مصرف سے موجب تخریب بنتی ہیں، نہ پیچھے رہ جانے والے اعضا سامان ربوبیت کی کمی سے مرجھا کر خشک ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ کیا ہوتا ہے، یوں سمجھو کہ ایک (Blood Bank) ہوتا ہے، جو ان انسانوں سے خون لیکر جہاں اس کی زیادتی سے رگیں بھٹ جانے کا احتمال ہو، ان جسموں میں داخل کر دیتا ہے۔ جو کمی خون کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہوں۔ اس سے اول الذکر افراد کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اور ثانی الذکر میں احسان (یعنی کمزور) پورا کر کے تناسب کا قیام اس طرح سے معاشرہ کی تشکیل بدل و احسان کی رو سے قائم ہو جاتی ہے۔ (اللہ یا مثر بالعدل والاحسان)

❖

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

(۱) انسان کو کیسے معلوم ہو کہ اس کے اندر کون کون سی قوتیں مضمر ہیں جن کا ترکیب (نشوونما) ضروری ہے۔  
 (۲) ان قوتوں میں تناسب کس طرح قائم رکھا جائے۔

(۳) اور یہ کیسے معلوم ہو کہ کس موقع پر کس قوت کا مظاہرہ ضروری ہے۔

مشق (۱) کیلئے ضروری ہے کہ انسان کے سامنے کوئی خارجی معیار (Objective Standard) ہو جس سے وہ ان قوتوں کا اندازہ کرتا جائے۔ وہ معیار قرآن کی رو سے، ذات خداوندی (اللہ) ہے۔ اللہ کی صفات قرآن میں مذکور ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک کو صفات ذاتی (Personal Attributes) کہتے ہیں اور دوسری کو صفات اخلاقی (Ethical Attributes) مثلاً ہوا اولیٰ میں صفت اولیت پہلی قسم کی ہے یہ صفات بہت کھوڑی سی ہیں۔ دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ متناسب اور متوازن رنگ در

نسب ہوگا۔ یہ وہ تمام قوتیں ہیں جو انسان کے اندر مضمر ہیں اور جن کی نشوونما بدرجہ تمام (Maximum Development) اس کی زندگی کا مقصود۔ یہ سب وہ خارجی معیار جس کے مطابق یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان ارکن کن صفات و قوتوں کی نشوونما کا امکان ہے اور ان کی نشوونما کس حد تک ہو رہی ہے اللہ اس آئینہ میں تمام ہے۔ جس میں یہ تمام صفات اپنے انتہائی نقطہ تک تکمیل یافتہ ہیں اور ایک ایسے تناسب، توازن سے موزون ہوئی ہیں جس سے بہتر تناسب تصور میں بھی نہیں آسکتا لہذا اسماء الحسنیٰ۔ باقی رہا یہ کہ انسان اپنی ذات اور اپنے معاشرہ میں ان قوتوں میں تناسب کس طرح قائم رکھے، سو اس کا ذریعہ قرآنی اور مدونہ ایسی ہیں جو کس حد تک بڑھا جائے اور کہاں پہنچ کر رکھا جائے ان ہی کا نام حدود اللہ ہے۔ اسی کو شرعی نظام حیات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال سامنے آئے گا کہ کسی مقام پر کونسی صفت (قوت) روئیں آتی چاہیے۔ سو اس کے لئے قرآن کے ان مقامات پر غور کرنا ضروری ہے، جن میں اہم سابقہ اور انبیائے گزشتہ کے احوال و کوائف مذکور ہیں ان سے یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ کس موقع پر خدا کی کونسی صفت ظہور میں آتی ہے۔ اسی سے یہ متین کرنا ہوگا کہ کون سے مقام پر ہماری کس قسم کی قوت کو رد کیا جانا چاہیے۔ جب کسی معاشرہ کا اندازہ اس کے مطابق ہو جائے تو اس قوت کہا جائے گا کہ اس معاشرہ کی تشکیلی فطرت اللہ و خدا کے تخلیقی قانون کے مطابق ہے۔ یہی وہ معاشرہ ہوگا جس میں ہر فرد کی مضمر صلاحیتوں کی کامل نشوونما ہوگی اور انہیں ٹھیک ٹھیک مقام پر، صحیح اندازہ کے مطابق غرت میں لایا جائے گا۔ جب انسانی معاشرہ ان خطوط پر متشکل ہوگا تو اس کا فطری نتیجہ (یعنی قانون تخلیق کے مطابق نتیجہ) یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان بنوں و بھار زمین اپنے نشوونما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور یہی وہ نور ہوگا جس کی روشنی میں انسانیت اپنے بلند مقامات کی طرف رواں دواں چل پڑے گی و وسیعی نور ہم بین ایسے یکم و بآرہما سہمہ ہذا سلیم! سب سے پہلے اللہ کے اسماء حسنیٰ کا شرعی مفہوم سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس لئے کہ شرعی تعلیم کی بنیاد یہ ہے۔ اسی لئے شرعاً ان نے "اللہ پر ایمان" لانے پر اس قدر زور دیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے اور حقیقت اپنے آپ کا صحیح صحیح اندازہ لگانا اور اپنی منزل مقصود کو پہچاننا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھو تو اسماء حسنیٰ و روشنی اللہ

انسان کی اپنی صفاتِ حسنہ و منفورہوں کے متناسب امتزاج کا بیان نظر آئیں گے۔ اسی لئے حضرت علامہ نے  
کہا تھا کہ

عسجد بھی ترا۔ جبریل بھی بستر آن بھی تیرا

مگر یہ حرفِ شیریں، ترجمانِ تیرا ہے یا میرا

اگر کبھی ضرورت مل گئی سلیم! تو ہمیں کم از کم اس حسی کا بستر آنی مفہوم تو سمجھا چھوڑ دوں گا۔

شاید کہ خود را باز آفرینی!

امید ہے سلیم! ان تصریحات سے فطرتِ اللہ کے متعلق اور گوشے بھی نکھر کر تبارے سامنے آ گئے ہوں گے

اور اب اس عنوان پر ہمیں کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہ رہی ہوگی۔

والسلام

السلام

# سلیم کے نام انیسواں خط

(انسان کو اخلاقی ضوابط کا پابند کس طرح بنایا جاتا ہے؟)

تم نے بالکل سچ کہا سلیم! کہ اخلاق دو بابت کے سبب وعظ اسی وقت تک ہیں جب تک انسان کو بددیہانی کا موقعہ نہیں ملتا۔ آج جو شخص بددیہانتی اور رشوت شنائی کا سب سے بڑا مخالف اور ناقض ہے، اختیارات ہاتھ میں آجانے کے بعد وہ بھی انہیں جیسا ہو جاتا ہے۔ جن پر وہ اس قدر شدید نکتہ چینی کیا کرتا تھا۔ پُرانی کبادت میں اسے عظمت ملی بی از جیپ رگی سے تعبیر کیا جاتا تھا۔

تم نے سلیم! بات تو چھوٹی سی اور بظاہر بیش پا افتادہ کہی۔ لیکن اس کے نتائج دعوایہ پر غور کرو تو وہ بہت دور رس ہیں۔ صاری دنیا کے انسانوں پر غور کرو۔ کوئی قوم، حتیٰ کہ کوئی فرد ایسا نہ ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے۔ چوری ضرور کرنی چاہیئے۔ لوگوں پر ظلم کرنا، دوسروں کا حق دہالینا، غریبوں کو ستانا بنایتِ سخن کام میں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہے گا۔ لیکن اس کے باوجود دنیا میں ہر جگہ جوتا ہی دکھائی دے گا۔ دنیا کی تاریخ پر غور کرو ساری تاریخ اسی تضادِ قول و فعل سے بھری پڑی ہے۔ انسان نے ہمیشہ اخلاقی ضوابط کی تعریف کی ہے۔ لیکن عمل اس کے خلاف کیا ہے یہی کچھ مشعر سے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہی آج ہو رہا ہے۔ اخلاقیات کے لئے کسی وعظ کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ جس بات کو ہر شخص از خود مان رہا ہے مجھے وہ بلا دلیل دہراہین صحیح تسلیم کر رہا ہے۔ اس کے لئے

لہذا یہ انسان کی عوی حالت کا ذکر ہے مستحیات کا نہیں۔



اسے دغ و نسیم کی کیا ضرورت ہے؟ تم کسی سے کہو کہ سچ بولنا بہت اچھا ہے۔ وہ بلا تامل کہہ دے گا۔ دیں شک؟ لیکن جب اسے ضرورت پڑے گی، بلا توقف جھوٹ بول دے گا۔ تاریخ اس پر شاہد ہے۔ اور ہمارا تجربہ اس پر گواہ کہ تمنا حسناتی روابط (Ethical Codes) ان میں کوئی اصلاح نہیں پیدا کر کے نہ پہلے کر سکے تھے، نہ آج کر رہے ہیں۔ ان نے ہمیشہ اخلاقی روابط کو مراہا ہے اور ہمیشہ ان کے خلاف عمل کیا ہے۔ مہتاے اخلاقیین (Moralists) کی کوئی مقدس آرزو اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی۔ سقراط (Socrates) کا خیال تھا کہ انسان برائی اس لئے کرتا ہے کہ اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ برائی ہے۔ نیکی او برائی میں تمیز ہو جانے کے بعد کوئی شخص برائی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ ان کی تاریخ، سقراط کے اس حسن ظن کو کس قدر جھٹلا رہی ہے؟ کسے معلوم نہیں کہ جھوٹ بڑا ہے اور سچ اچھا۔ لیکن اس تمیز کے بعد کہتے ہیں جو جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں اور سچ کا التزام۔

میں یہ لکھ رہا ہوں اور تمہارے نتیجہ زیری کو بھی کنکھیلوں سے بھی دیکھتا جا رہا ہوں جو تمہارے ان خیالات کی غمازی کر رہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت "ہی بد واقع ہوئی ہے" میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ انسانی فطرت "کائنات ہی غلط ہے انسان کی کوئی فطرت نہیں"۔ نہ نیک نہ بد۔ خامہ قدرت نے اس کی لوح جس کو بالکل خالی رکھا ہے کہ وہ خود اپنے قلم سے جو کچھ چاہے اس پر لکھ لے۔ لہذا، مذکورہ صدر سقائق و شواہد سے اس نتیجہ پر پہنچ جانا کہ انسانی فطرت ہی بد واقع ہوئی ہے، ایسی عمارت کی تعمیر ہے جس کی بنیاد ہی نہ ہو۔ اس قسم کے اعلانات (Verdicts) درحقیقت اخلاقیین کے اعتراف شکست کے مراد ہیں۔ اس حقیقت کو تو وہ چھپا نہیں سکتے کہ ان کے اخلاقی مواظع انسانی اصلاح میں کامیاب نہیں ہوتے اب بجائے اس کے کہ وہ چھپانے کی کوشش کریں کہ اس معاملے میں ان کی اپنی غلطی کہاں ہے، وہ اپنی شکست پندار کو اس فریب میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہی بد واقع ہوئی ہے۔ اس باب میں سب سے بڑی شکست عیسائیت کو ہوئی۔ عیسائیت رحمت مسیح کی نہیں بلکہ سینٹ پال کی عیسائیت کا مدار ہی اخلاقی مواظع پر تھا۔ اس لئے کہ سینٹ پال

کی عیسائیت کمزوروں اور محکوموں کا مذہب تھی اور منفعلانہ اخلاق کے نام پر اپیلیں کمزور کیا کرتے ہیں۔ جس شخص کے پاس اپنی حفاظت کا سامان موجود ہے اور مدافعت کی قوت حاصل، وہ چوراہہ کو سے رحم کی درخواست نہیں کرتا وہ ان کے حملے کا جواب بندوبست کی گولی سے دیتا ہے۔ جس کے پاس مدافعت کا سامان اور غلبے کی قوت نہیں ہوتی وہ دوسروں سے ڈرتا ہے اور ان کے رقیب جذبات سے اپیلیں کر کے رحم کی درخواستیں کرتا ہے۔ عیسائیت میں اس کا نام رہبانیت کی زندگی ہے (رہب کے معنی ہی خوف کے ہیں)، اس طرح ڈر ڈر کر زندگی بسر کرنے کا مسلک حضرت مسیح کی تعلیم نہیں تھی۔ یہ سینٹ پال کی بہت بڑی سازش کا نتیجہ تھا۔ تمہیں معلوم ہی ہے سلیم! سینٹ پال یہودی تھا عیسائیوں کا سخت مخالف اور ایذا رساں۔ جب حضرت عیسیٰ کی یہ انقلابی جماعت اس کی سختیوں سے مذہبی توہین عیسائی ہو گیا اور اس کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ کے انقلاب آفریں نظام زندگی (دین) کو رہبانیت میں بدل کر اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کیا۔ رہی وہ حربہ تھا جو اسلام کے خلاف یہودیوں اور مجیبوں نے استعمال کیا تھا۔ جب اس طرح دین کی انقلابی مانی رہبانیت کی پند آفرینی میں بدل گئی تو مشرک توتیں بد لگام ہو گئیں۔ اب ان مبلغین اخلاقیات نے دوسروں کو زور شاید اپنے آپ کو بھی یہ کہہ کر دھوکا دے لیا کہ انسان کی فطرت ہی بد واقع ہوتی ہے جو اس پر اخلاقی موانع کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ہر ان فی بچہ اپنی پیدائش سے اپنے اویں ماں باپ (آدم و حوا) کے گناہوں کو ساتھ لاتا ہے۔ عیسائیت کی طرح، یہی حالت ہندوؤں کے ضابطہ اخلاق کے ساتھ ہوتی۔ انہوں نے انفرادی طور پر تو یہ کہہ دیا کہ ہر انسان اپنے موجودہ جنم میں، اپنے سابقہ جنم کی سزا اچھکنے کے لئے آتا ہے یعنی وہ گناہوں کی کثافت اور آلائش کو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی لاتا ہے۔ اس میں کبھی عیسائیت کے اس عقیدے کی جھلک صاف نظر آتی ہے جس کا ذکر ادھر کیا جا چکا ہے۔ اور اجتماعی طور پر انہوں نے انسانی تاریخ کو مختلف زمانوں (عہدوں) میں حکمرانیت اور مملوئیت ہمیشہ منفعلانہ اخلاق کی تعلیم دیتی ہے۔ دشمن سے بھی پیار کر دو۔ چور اگر ہتھار کوٹ اتارے تو صدر کی اتار کر خود دیدو۔ ایک گال پر بلانچہ کھا کر دوسرا گال سامنے کر دو۔ مشرک کا مقابلہ مت کر دو۔ خدا کی بادشاہت کمزوروں اور ناداروں کے لئے ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

میں تقسیم کر دیا گزشتہ زمانہ ست جگہ سچائی کا دور (قرار پا گیا کیونکہ وہ گزر چکا تھا) اور موجودہ زمانہ کل جگہ رحوٹ کا دور۔ بات وہی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ملزم ٹھہرانے کے بجائے انسانی فطرت یا زلمے کے چکر کو ملزم قرار دیدیا جائے۔ ہر کچھ جو سمیت میں ہوا۔ انہوں نے دنیا میں خیر و شر کو دو مستقل قوتیں قرار دیدیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہ فریب دے لیا کہ شر کی قوتوں پر پند و نصائح کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ شر مستقل طور پر اپنا دور کھتا ہے جسے مدوم نہیں کیا جاسکتا۔ بدھ مت والے اور آگے بڑھے تو ریسیائیت کی رہبانیت کی طرح (کہہ دیا کہ یہ دنیا جیل خانہ ہے۔ نجات اس میں ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر بھاگ جائے۔ مادہ خالص شر ہے۔

آج سلیم! ساری دنیا میں اخلاقی مبلغین کا یہی نقشہ ہے کہیں انسانی فطرت کو بد قرار دیا جاتا ہے کوئی اس زمانہ کو کل جگہ کہہ کر اپنے دل کو تسکین دے لیتا ہے۔ کوئی اسے قرب قیامت اور چودھویں صدی سے تعبیر کر کے مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر اپنی مایوسیوں کے آسیرے اور زندگی کے سہلے ڈھونڈھنے کے لئے اس قسم کی پناہ گاہیں تراشتا ہے کہ اس کے بعد ایک دور آئے گا جس میں آنے والا عالم بالاسے ظہور پذیر ہو گا اور اس کے باقوں شر کا خاتمہ اور حقائق کی فتح ہوگی۔

انسان شروع سے اسی فریب میں مبتلا چلا آ رہا ہے، اور اسی فریب میں مبتلا چلا جا رہا ہے۔ بالادست قوتوں کی یہ کتنی بڑی سازش تھی کہ انہوں نے زیر دست انسانوں کے کان میں یہ افسوں بھونک دیا کہ تم "نیک بنو برائیوں کو چھوڑ دو" کی مالا چیتے رہو۔ دنیا خود بخود سدھر جائے گی۔

اب تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو گا سلیم! کہ

رن جب انسان اپنی فطرت میں بد نہیں تو پھر دنیا میں یہ فساد کیوں ہے؟ اور

وہاں جب اخلاقی سواعظ بیکار ہیں تو پھر اس فساد کی اصلاح کی کیا صورت ہے؟

قرآن ان ہی سوالات کا جواب دیتا ہے، سلیم! یا یوں کہو کہ وہ آیا ہی ان سوالات کا جواب دینے اور ان مشکلات کا حل بتانے کے لئے تھا۔ اسے یاد رکھو کہ قرآن کسی کو فریب میں مبتلا نہیں رکھتا۔ وہ حق ہے...

(Realities) سے منہ نہیں موڑتا۔ وہ ان کا کلمے بندوں مقابلہ کرتا ہے (It faces realities) { وہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسان جیتے ہیں اور انسان جیسے کچھ ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ ان کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے۔ وہ اس کی جاذب نگاہ چیزوں کو ایک ایک کر کے شمار کرتا ہے۔

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من  
الذهب والفضة والخيول المسومة والا نعام والحرث. ذلك متاع الدنيا  
وآفته عندك حسن المآل. (سجۃ)

یعنی انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے لئے ازدواجی زندگی۔ بال بچے۔ چاندنی اور سونے کے ذخیرے۔ بچے ہوئے گھوڑے، مال، مویشی، کھیتی باڑی وغیرہ وجہ توشہائی ہیں۔ اس لئے انسان ان کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن ان چیزوں کو مقصود بالذات نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ انسان کی تفریبی زندگی (حیات طبعی) کی نشوونما کے رائج ہیں۔ اگر انسان ان ہی کو مقصود حیات قرار دے لے تو زندگی میں توازن نہیں رہتا توہ منزل مقصود جس میں حسن و توازن ہے قانون خداوندی کی رو سے مستقیم ہوتی ہے۔

اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ جب اس قسم کی مخلوق (انسانوں) کو باہم مل جل کر رہنا ہو تو اسے کس انداز سے رہنا چاہیے کہ اس کے معاشرے میں فساد پیدا نہ ہو اور وہ ان تمام اخلاقی صوابط کا پابند ہو کر رہے۔ جہیں مبلغین اس حق پر مسلط نہ پاتے ہیں لیکن اس کوشش میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ سنو! سلیم! کہ یہ بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں۔

یہ تو مانتے ہو کہ تحفظ ذات (Preservation of Self) ہر ذی حیات کا طبعی تقاضا ہے۔ لیو جہاں بھی زندگی (Life) ہے اس کا تقاضا اپنے آپ کی حفاظت ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر انسان تک۔ نفوس میں تحفظ ذات کا تقاضا موجود ہے۔ یعنی ہر ذی حیات اپنی حفاظت اور بقا کے لئے انتہائی جدوجہد کرتا ہے۔ حیوانات کی سطح تک یہ تقاضا جبلی طور پر (By Instinct) پورا



ہوتا رہتا ہے۔ لیکن انسان کی دنیا میں جبلت سے آگے عقل بھی ساتھ آجاتی ہے۔ یعنی انسانی زندگی میں تحفظِ طوین، عقل کا فریضہ ہے۔ وہ مامور ہی اس لئے ہے کہ وہ اس فرد کا تحفظ کرے جس کی وہ عقل ہے۔ میری عقل، میری حفاظت چاہے گی۔ آپ کی عقل آپ کا تحفظ، یعنی ہر فرد کی عقل اس فرد کی حفاظت چاہے گی۔ اسے کسی دوسرے فرد کی حفاظت سے سروکار نہیں۔ یہ چیز اس کی ذمہ داری ہے باہر ہے۔ اس کا نام انفرادی زندگی ہے۔ یعنی ہر فرد کی الگ الگ زندگی۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ عقل اپنے اس فریضے کی ادائیگی کے لئے کرتی کیا ہے؟ اس نکتے کی وضاحت کے لئے شروع میں ذرا فنی سی بات بیان کرتی ناگزیر ہے۔ اس سے اکتانہ جانا۔ غور سے سننا، کیونکہ آگے چل کر اسی سے تمہاری بات کا جواب سامنے آجائے گا۔

اس کائنات کو طبیعیاتی دنیا (Physical Universe) کہتے ہیں۔ "طبیعیاتی" کا مطلب عام فہم الفاظ میں یوں سمجھو کہ جو چیزیں انسان کے دائرہ حواس (Senses) میں آجائیں انہیں طبیعیاتی (Physical) کہا جاتا ہے۔ انیسویں صدی تک کی سائنس یہیں تک پہنچی تھی۔ اب سائنس کے مزید انکشافات نے یہ بتایا ہے کہ کائنات میں کوئی شے طبیعیاتی (Physical) ہے ہی نہیں۔ ہر شے مادہ الطبیعیاتی (Super-physical) ہے۔ جب کوئی مادہ الطبیعیاتی عنصر اتنا ہیولی (Mass) اکٹھا کر لے کہ وہ محسوس (Perceptible) ہو جائے تو اسے طبیعیاتی (Physical) کہہ دیتے ہیں۔ اس مفہوم کو انگریزی کے ایک فقرے میں لکھ دوں تو تم زیادہ آسانی سے سمجھ جاؤ گے۔

When super-physical gathers so much mass  
that it becomes perceptible by our sensory  
organs, it is called physical.

لہٰذا ان صفات میں عقل کے صرف اس گوشے سے بحث کی گئی ہے جس میں اس کا فریضہ تحفظ ذات ہوتا ہے۔

ہذا اس محسوسات کی دنیا میں کسی شے کے وجود (Existence) کے معنی یہ ہیں کہ وہ سب کو اکٹھا کرے (Gathers mass) اور پھر اسے یکجا (Integrate) رکھے۔ انگریزی فقرے میں یوں سمجھو کہ

Physical existence means gathering of mass and keeping it integrate.

عقل انسانی نے یہی دیکھا ہے کہ وجود (Existence) کو قائم رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جمع (Collect) Withholding or keeping (ناؤٹھنا) (it integrate) جمع کرنا اور پھر اسے سمیٹ کر رکھنا۔ اسے تحفظ ذات

کی یہ بات یاد ہے اس لئے وہ ہر وقت اس میں مصروف رہتی ہے۔ قرآنی الفاظ میں جَمَعَ نَادَعَى (جمع کرنا) اور کر و سلیم! جب کسی معاشرے کی صورت یہ ہو جائے کہ اس میں ہر فرد سب کچھ سمیٹے اور سمیٹ کر اپنی ذات تک محدود رکھنے کی فکر میں سرگرداں ہو تو اس معاشرے میں فساد و ناہمواریوں کے سوا اور کیا ہو گا! یہ دوسری بات ہو گئی پھر دہراؤ کہ

پہلی بات یہ تھی کہ عقل کا فرض یہ ہے کہ وہ فرد متعلقہ کے تحفظ ذات کی فکر کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس فرض کی ادائیگی کے لئے عقل نے سیکھا صرف یہ ہے کہ سب کچھ جمع کیا جائے اور اسے اپنی ذات کے لئے سمیٹ کر رکھ لیا جائے۔

اب ایک قدم آگے بڑھو رعبیہ کہ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں، تحفظ ذات کا تعاضل حیوانات میں بھی ہے لیکن حیوانات کل (Tomorrow) کا تصور نہیں رکھتے۔ یہ صرف انسان ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ فرد کا تصور بھی

ثم من ادبر وتولى وجمع نادعى - ان الانسان خلق هلو عا (پیش)

رکھنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عقل انسانی، آج کی فکر سے فارغ ہونے کے بعد کل کی فکر شروع کر دیتی ہے، اور چونکہ انسان کو اس کا علم نہیں کہ اس کی موت کب واقع ہوگی اس لئے اس کی فردا "لامتنا ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی عقل انسانی کے نزدیک مستقبل کی فکر کی کوئی حد مقرر نہیں، اَلْهَکُمُ التَّکَاثُرُ حتی ذُرِّعَہُ الْمَقَابِرَ بڑے ہاپے میں انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی موت قریب آرہی ہے۔ اس سے امکان تھا کہ انسانی عقل اپنے مستقبل کی فکر کو مختصر کر دے۔ لیکن یہاں اسے اولاد کی فکر دامن گیر ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا سلیم! کہ جب ابلیس نے آدم کو یہ کہہ کر بہکایا تھا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ حیاتِ خلد ہمیشہ کی زندگی اکارا کیا ہے تو اس نے اس کا ذریعہ اولاد ہی بتایا تھا۔ یعنی ان اپنی موت کے بعد اپنی اولاد کی شکل میں زندہ رہنے کی ہوں رکھتا ہے لہذا تحفظِ نفس کے بعد، اولاد کے تحفظ کی فکر اس کا دامن پکڑ سکتی ہے۔ اور اس طرح یہ سلسلہ لامتناہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ حیوانات میں نہ کل کا تصور ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ وقت کے بعد، اولاد کی فکر، لہذا ان کی انفرادی زندگی، ان کی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ لیکن ان اپنے بعد، اپنی اولاد کے لئے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے اور اسے سمیٹ کر رکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس طرح جمعِ فادعی کا سلسلہ لامتناہی ہو جاتا ہے۔

یہ سیری بات ہو گئی۔ یعنی

(i) تحفظِ ذاتِ عقل کا تقاضا ہے

(ii) عقل نے تحفظِ ذات کے لئے سیکھا ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے اور اسے سمیٹ کر رکھا جائے۔

(iii) اور یہ سلسلہ ایک فرد کی اپنی زندگی تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ وہ اپنی فکر کے بعد اپنی اولاد کی فکر

لہذا ذات (Personality or Self) کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حافظہ کی رو سے، انہی سے وابستہ ہوتی ہے اور مقصد (Purpose) کی رو سے مستقبل سے بند ہی ہوتی ہے چیزیں نہ ہیں تو ان میں ان کی حیوان کے درجہ پر جا بیٹھتا ہے۔

لہذا تفصیل کے لئے دیکھئے معارف القرآن جلد دوم، "منا ان" آدم جس میں قرآنی نکتہ آدم کا مفہوم واضح کیا گیا ہے۔

میں غلطیاں دیکھاں رہتا ہے اب سوچو سلیم! جب عقل ان کی کافر فیضہ ہما یہ ہو کہ وہ سب کچھ فرد متعلقہ کے لئے جمع کرے اور اسے سمیٹ کر رکھے تو وہ کسی کے کہنے پر اپنے اس فریضہ کو چھوڑ کس طرح کر سکتی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ہر فرد اخلاقی ضوابط کا اقرار کرنے کے باوجود موقع ملنے پر اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر، وہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے جو دیگر افراد کر رہے ہوتے ہیں۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ یہ کچھ کرے۔ اخلاقی اصولوں کا اقرار۔ اس تقاضے کو روک نہیں سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ خالی اخلاقی مواظبات، انسان کو ضابطہ اخلاق کا پابند بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اسے سن رکھو سلیم! کہ کوئی شخص تنہا عقل کی رو سے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ اسے غریب کی مدد کیوں کرنی چاہیئے؟ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، دوسرے کی مدد کرنا عقل کے احاطے سے باہر کی چیز ہے۔ باہر ہی کی نہیں، بلکہ یہ چیز اس کے تقاضے کے خلاف اور اس کے فریضہ کی نفی ہے۔ عقل، صرف اسی فرد کے مفاد کا تحفظ کر سکتی ہے۔ اسے دوسرے افراد کے مفاد کے تحفظ سے کچھ واسطہ نہیں ہو سکتا۔ اقبال کے الفاظ میں: انفرادی عقل ہمیشہ "خود میں" ہوتی ہے "جہاں میں" نہیں ہو سکتی۔ عقل کی دلیل صرف اپنے فائدے تک محدود ہوتی ہے۔ ہمیں یاد ہے سلیم! جب تم نے ارشد سے کہا تھا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ "مجھے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ تھا؟" یہ جواب ارشد ہی کا نہیں۔ تم صبح سے شام تک لوگوں کو یہی کہتے سونگے "میں کیوں جھوٹ بولوں مجھے جھوٹ بولنے سے کیا حاصل ہوگا؟" مجھے کیا ضرورت تھی جو میں جھوٹ بولتا؟ "میں غلط بیانی کیوں کرتا۔ اس مجھے کیس جاتا؟" یہاں تک کہ اگر تم عدالت میں یہ کہو کہ فلاں شخص نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کے بعد تمہیں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اس کا فائدہ کیا تھا۔ تم نے دیکھا سلیم! کہ عقل کے پاس۔ کیوں کا کیا جواب ہے؟

لے غور کیجئے۔ ہم کس بے تکلفی سے کہہ دیتے ہیں کہ میں جھوٹ کیوں بولوں۔ میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ نیز اس حقیقت کا اعلا ہے کہ اگر جھوٹ بولنے میں میرا فائدہ ہو تو میں بے شک جھوٹ بول دوں گا۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص اعلان کرتا ہے کہ وہ اس وقت تک ہی سچا ہے جب تک اسے جھوٹ بولنے میں فائدہ نظر نہیں آتا۔ کتنا بڑا جرم ہے جس کا استمرار ہم غیر شعوری طور پر اس بے تکلفی سے کرتے رہتے ہیں۔



صرف یہ جواب کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ لہذا عقل کسی ایسی بات کو اختیار ہی نہیں کر سکتی جس میں اسے اپنا فائدہ نظر نہ آئے۔ اگر ہرج بولنے میں فائدہ ہے تو عقل ہرج بولنے پر آمادہ کرے گی۔ اگر اسے جھوٹ بولنے میں فائدہ نظر آتا ہو تو وہ جھوٹ بولنے پر آگئے گی۔ میں نے ابھی کہی کہ کوئی شخص تنہا عقل کی رو سے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ غریب کی مدد کیوں کرنی چاہیے۔ عقل زیادہ سے زیادہ یہ جواب دے گی کہ غریب کی مدد اس لئے کرنی چاہئے کہ اگر خدا نکرہ، کل کو میں خود غریب ہو گیا تو دوسرے میری مدد کریں گے۔ دیکھ لو! اس میں بھی وہی بات پوشیدہ ہے۔ یعنی اپنا فائدہ۔ عقل سے کہو کہ اپنے فائدے کو الگ کر کے بتائے کہ غریب کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ ہرج کیوں بولنا چاہیے؟ عقل اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گی۔ عقل کے فیصلوں کا سمیاد صرف اپنا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے۔ وہ سود و زیاں کے چکر سے نکل ہی نہیں سکتی۔

لیکن اس سے سیم! یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ چیز عقل کے خلاف بطور جرم عاید کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، یہ چیز عقل کا عین فریضہ ہے۔ وہ یہ سب کچھ اپنے فریضہ کی ادائیگی میں کرتی ہے۔ اب اس سے یہ حقیقت ہٹا کر سلٹنے آجائے گی کہ جس معاشرے کا کاروبار تنہا عقل کے سپرد کر دیا جائے اس میں انسان کی حالت کیا ہوگی؟ یہی جو آج ہو رہی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خرابی کا علاج کیا ہے؟ عقل کا تعاضل انفرادی مفاد کا تحفظ ہے اور اس سے معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ عقل کو چھوڑتے ہیں تو باہل کہلاتے ہیں، بلکہ یوں کہئے کہ اپنے مفاد کی حفاظت کرنے والی عقل کو چھوڑنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ لہذا کیا جائے تو کیا کیا جائے؟

تم نے ایک مرتبہ لکھا تھا کہ تمہارے ہاں سرکاری ہسپتال کا کمپوڈر، خلیق احمد، بڑا عمدہ آدمی تھا، دن بھر مرعین آتے رہتے۔ وہ انہیں قیمتی سے قیمتی دوائیاں نسخوں کے مطابق تیار کر کے، نہایت خندہ پیشانی سے مفت دیتا رہتا تھا، اس میں امیر و غریب، ادنیٰ اور اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ وہ دوائی دینے سے پہلے کبھی نہیں پوچھتا تھا کہ مرعین کی حیب میں پیسے بھی ہیں یا نہیں؟ نسخہ تیار کرتے وقت کبھی نہیں سوچتا تھا کہ اس میں اسی قیمتی دوائی

کیوں ڈالی جلتے؟

اس کے بعد میں نے سنا کہ اسی خلیق احمد نے ملازمت چھوڑ کر چوک میں اپنی دکان کر لی اور اب یہ عالم ہے کہ مریض در دوسے کراہ رہا ہے لیکن اس کی نگاہ اس کی جیب پر ہوتی ہے کہ اس میں دوائی کی قیمت دینے کے لئے کچھ ہے بھی یا نہیں۔ وہی خلیق جو پہلے امیر اور غریب میں کوئی تمیز نہیں کرتا تھا اور سب کو ایک جیسی دوائی دیتا تھا، اب مریض کی جیب کے مطابق دوائی دیتا ہے۔ اب اس میں وہ خوبیاں نہیں رہیں جو پہلے تھیں۔ بلکہ سنا ہے کہ نسخوں میں قیمتی دوائیاں ڈالتا ہی نہیں۔

تم نے سوچا سلیم! کہہ خلیق تمہیں اتنا بڑا فرق کیوں آگیا؟ اب اس کی خوبیاں کہاں چلی گئیں۔ بات بادنی تمہیں سمجھ میں آجائے گی۔ جب وہ سرکاری ہسپتال میں تھا تو اس کے رزق کی ذمہ داری ہسپتال نے لے رکھی تھی۔ اس لئے وہ دن بھر بڑی خندہ پیشانی سے دوائیاں بانٹتا رہتا تھا۔ لیکن اب اسے اپنے اور اپنی اولاد کے تحفظ ذات کی فکر خود کرنی پڑتی ہے۔ اب اسے اپنا رزق ان ہی دوائیوں سے پیدا کرنا ہے۔ اس لئے اب وہی خلیق چوک کے دکانداروں میں سے ایک دکاندار بن گیا وکاندار!

تم نے دیکھا سلیم! کہ اگر انسان کے تحفظ ذات کے اسباب و ذرائع کے فراہم کرنے کی ذمہ داری کوئی اور لے لے تو پھر انسان میں ذاتی مفاد پرستی کی جگہ دوسروں کے مفاد کا خیال نمایاں طور پر سامنے آجاتا ہے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ایسے لوگ بھی تو ہیں کہ خلیق کی طرح ان کی تنخواہیں بھی مقرر ہیں لیکن وہ اس کے باوجود ناجائز طریقے سے روپیہ بٹورنے سے باز نہیں آتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رخواہ شعوری طور پر انہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو ایسے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ ان کی تنخواہ، ان کی عقل کے تقاضے کے مطابق، ان کی تمام عمر اور ان کی اولاد کے کمال تحفظ ذات کے لئے کفایت کر سکتی ہے۔ اس لئے وہ زیادہ سیفے کی فکر کرتے ہیں۔ اگر انہیں یقین ہو جائے کہ انکی اپنی اور ان کے متعلقین کی ذات کی حفاظت کی پوری پوری ذمہ داری کسی اور نے لے رکھی ہے تو اس کے بعد انہیں ناجائز طریقے سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی رہیں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے

پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ ان کی اور ان کی اولاد کی ذات کے تحفظ کے لئے کافی سے بھی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ان کی ہوس زراں دوزی کی تسکین نہیں ہوتی۔ سوا دل تو اس قسم کی ذہنیتیں (Abnormal) ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ دوسرے یہ کہ اس قسم کی ہوس، غیر شعوری طور پر ہمارے معاشرتی اور معاشی نظام کا نتیجہ ہے جس میں کسی ان ان کو کسی وقت بھی اپنے مستقبل کے متعلق پورا پورا اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہی عدم اطمینان اور فقدان یقین ہے جس کی وجہ سے انسان اس طرح مارا مارا پھر رہا ہے۔

لہذا، دو باتیں ہمارے سامنے آگئیں۔

ایک تو یہ کہ ہر فرد معاشرہ کی اپنی اور اس کے متعلقین کی ذات کی حفاظت کے لئے سامان و ذرائع یعنی بنیادی ضروریات زندگی، کی ذمہ داری کسی اور پر ہونی چاہیے۔ اور

دوسرے یہ کہ اس ذمہ داری کے متعلق افراد معاشرہ کو پورا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں کبھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ سہارا کبھی دغا نہیں دے گا۔ کلا انفصام لہا (یہ رتی کبھی ٹوٹے گی نہیں)۔

اب یہ بات واضح ہے سلیم! کہ اگر کہیں ایسا معاشرہ قائم ہو جائے تو اس میں عقل کا وہ تقاضا خود بخود پورا ہو جائے گا۔ جس کی خاطر وہ انفرادی مفاد کے تحفظ کے لئے اس طرح سرگرداں دھیراں پھر رہی تھی اور اس مفاد کے حصول کے لئے جائز و ناجائز، سب کچھ کر رہی تھی۔ جب عقل اس طرح مطمئن ہو جائے تو انسانی معاشرہ کی بیشتر خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔

قرآن اس قسم کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جسے وہ الصلوٰۃ کی جامع اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے اسی نظام کے متعلق وہ کہتا ہے کہ الصلوٰۃ تنفخ عن الغششاء والمنکر (نظام صلوٰۃ غشاؤں و منکروں کو ہٹا دے گا)۔ اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود برائیوں اور بے حیائیوں سے نہیں رکتے، تو جواب میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بچے دل سے نماز نہیں پڑھتے لیکن ان نمازیوں کو بچے قوت مجاہدین کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم بچے دل سے نماز پڑھتے ہیں!

روکتی ہے) ان دو الفاظ پر غور کرو سلیم! غش کے عام معنی تو حد سے تجاوز کرنا ہے۔ لیکن اس کے ایک معنی "بہت زیادہ بخل" کے بھی ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے

الشَّيْطَانُ يَدْعُو إِلَى الْفَقْرِ وَيَأْمُرُكَ بِالْخَشْيَةِ (پہلے)

شیطان تمہارے دل میں تنگدستی کا خوف پیدا کر کے تمہیں بخل کی تعلیم دیتا ہے۔

یہاں خشار کے معنی بخل ہیں، یعنی دولت جمع کر کے اپنی ذات تک سمیٹ رکھنا۔

دوسرا لفظ منکوبہ جس کا مادہ نکر ہے۔ اس کے اہم معانی عقل فریب کا (Intelligence

mixed with cunningness) کے ہیں۔ تنہی کے سنی روکنا ہیں۔ تھیۃ عقل کو کہتے ہیں۔

یعنی خود بھی ایک مقام پر پہنچ کر رک جانے والی اور دوسروں کو بھی روک دینے والی۔

بہذا الصلوۃ وہ نظام معاشرہ ہے جس میں افراد معاشرہ، دولت کو سمیٹ کر اپنی ذات تک محدود رکھتے (بخل) اور عقل فریب کاری کی تحریک پر دوسروں کو دھوکا دینے اور ان سے غیروں کا سلسلہ کرنے (منکر) سے رک جائیں۔ اور یہ رکن عقل و بصیرت کے خلاف نہ ہو۔ بلکہ خود عقل کا تقاضا ہی یہ ہو جائے۔ یعنی عقل مطمئن ہو جائے کہ اس رک جانے میں اس کا تحفظ ذات کا (فریضہ پورا ہو رہا ہے۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْخَشْيَةِ وَالْمُنْكَرِ

لیکن یہ حصہ قرآنی نظام کا ایک گوشہ ہے۔ اس میں اسناد معاشرہ ان تمام امور سے رک جاتے ہیں جن سے نفاربت کی انسانیت کش ناہوداریاں وجود میں آتی ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ اِقْوَامُ الزَّكٰوةِ ہے اِقْوَامُ الصَّلٰوةِ وَاَقْوَامُ الزَّكٰوةِ جس کے معنی افراد معاشرہ کے نشوونما کے اسباب و ذرائع ہیں پہنچانے کے ہیں۔ یہ دونوں مل کر قرآنی نظام کا دائرہ مکمل کر دیتے ہیں۔ وہ نظام جس میں ہر فرد معاشرہ عقل خود ہی کی نفسا نفسی سے رک کر، دوسرے افراد کی مفسد صلاحیتوں کی نشوونما کے اسباب و ذرائع فراہم کرنے میں مصروف نہ ہو جاتا ہے اس میں عقل مطمئن ہو جاتی ہے کہ اس کے تقاضے بطریق احسن پورے ہو رہے ہیں، اس لئے اسے ناہوداریاں پیدا کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

تم نے سلیم! بی اے میں ایکو نامکس تو پڑھی تھی۔ تمہیں یاد ہو گا کہ ایکو نامکس (معاشیات) کی رو سے



اشیائے استعمال کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک - بلا معاوضہ اشیا (Free goods) اور دوسرے - بلا معاوضہ اشیاء (Economic Goods) فری گڈس وہ ہیں جو ہر فرد معاشرہ کے لئے بلا معاوضہ یکساں طور پر رکھے ہیں مثلاً ہوا، سورج کی روشنی، پانی کے چشمے وغیرہ۔ ایکونامک گڈس وہ ہیں جنہیں انسان خرید و استعمال کرتا ہے۔ حیوانات کی دنیا میں ایکونامک گڈس کا دور دورہ ہی نہیں ہوتا۔ سب فری گڈس ہوتے ہیں۔ بہ نسبت انسان کی دنیا پر ہی تسلط ہے کہ اس میں اشیاء خورد و نوش ایکونامک گڈس میں شامل ہیں۔ مثلاً ان جس نظام نبوت کا داعی ہے اس میں ضروریات زندگی کا شمار فری گڈس میں ہوتا ہے۔ قرآن نے جو نقشہ جنت کا کھینچا ہے، قرآنی معاشرہ اس کا عکس ہوتا ہے۔ ابلیس، یقیناً بے باک، کے فریب میں آنے سے پہلے، آدم، جس جنت میں تھا اس کا تعلق یہ کہہ کر کرایا گیا ہے کہ وہاں آدم سے کہہ دیا گیا تھا کہ دیکھ لاؤ غنہ (حیث شتہا) تم جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ پیو۔ اس میں اشیائے خورد و نوش پر کوئی پابندی نہیں۔ سب فری گڈس میں شامل ہیں۔ صرف اشیائے خورد و نوش ہی نہیں بلکہ تمام بنیادی ضروریات زندگی رہا س، خوراک، مکان، تمام افراد معاشرہ کے لئے میسر ہوں گی جنت آدم کے متعلق دوسری جگہ ہے کہ ان لا تجوع فیہا ولا تقری۔ و انک لا تطعمون فیہا ولا تنقصن (۱) تیرے لئے اس میں وہ سب کچھ میسر ہے جس سے تو نہ بھوکا رہے نہ تنگھا، نہ پیاسا رہے نہ دھوپ میں۔  
لیکن اگر تو اس سے نکل گیا تو سمجھے ان چیزوں کے حصول کے لئے بڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی (فنتشقة)  
احتیاطاً یہاں اس چیز کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ اس معاشرے میں یہ چیزیں مفت نہیں مل جائیں گی جنت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس میں مفت خورد و رتفرین کا کوئی کام نہیں۔ مترین صرف اس معاشرہ میں زندہ ہو سکتے ہیں جس میں معاشرتی ناہمواریاں ہوں۔ اور ایک طبقہ دوسرے طبقے کے خون پر پرورش پائے جنت و مسترانی معاشرے میں ہی دعل ہر شخص کے لئے ہوگا لیس للانسان الا ما سعى وہاں کا اصل قانون ہے وہاں ہر فرد اس کی صلاحیتوں کے مطابق کام دیا جائے گا۔ لیکن کوئی فرد ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہے گا۔ وہ بھی محروم نہیں رہیں گے جو کسی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہ رہیں۔ اس نظام کے نتائج اس قدر یقینی اور محکم ہیں

کہ اس باب میں اضطراب و تذبذب کی کہیں گنجائش نہیں ہوگی و من یکفر یا الطاعون و یومن بالادھ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا افرغها لھا" جس نے غیر خداوندی نظام ہائے حیات سے منہ موڑ کر نظام خداوندی کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ اس نے ایک حکم آسمیٰ کو تمام لبیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ نظام جس میں عقل اپنے فریضے کی طرف سے مطمئن ہو جاتی ہے اور اس معاشرے میں فساد پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ ہے وہ طریقہ جس سے انسان اخلاقی ضوابط کا پابند رہ سکتا ہے۔ یعنی ایک متوازن نظام ربوبیت کا قیام جس میں ضروریات زندگی فری گڈس میں شامل ہوں یہ اس نظام کی ابتدائی خصوصیت ہے۔ آگے بڑھ کر یہ نظام افراد معاشرہ کی تمام صلاحیتوں کی کامل نشرو نمائندہ دار بنتا ہے۔

جب ضروریات زندگی فری گڈس میں شامل ہوں یا وہ روپیے پیسے سے خریدنے کی بجائے اشیاء کے سبادلے (Barter System) سے حاصل ہو جائیں تو اس وقت معاشرے کا کیا نقشہ ہوتا ہے اس کا ہلکا سا تصور ہماری گھاؤں کی زندگی سے ہو سکتا تھا۔ آج کے گاؤں کی زندگی سے نہیں جو اس باب میں اب شہروں سے پیچھے نہیں بلکہ آج سے تیس چالیس سال پہلے کی گاؤں کی زندگی سے۔ تم نے سلیم، گاؤں کی وہ زندگی نہیں دیکھی۔ اس میں گاؤں والے کہا کرتے تھے کہ ہم تو صرف نمک کے لئے شہر دانوں کے محتاج ہیں او ہں۔ بات بھئی بھی ٹھیک۔ غلہ (گہیوں) چاول (الیں) ان کے گھر کا ہوتا تھا۔ دودھ۔ گھی۔ مکھن۔ سب کچھ گھر کا۔ گڑ۔ شکر کامیٹھا بھی گھر کا۔ ساگ۔ پات (سنہری، ترکاری) بھی خود پیدا کر دے۔ خربوزہ۔ کلڑی۔ موسم کے عام پھل رآم جاسن ابھی اپنے ہاں کے اور تیل بھی دیں گے۔ تیلی کے ہاں سرسوں بھی اور تیل نکلو الیا۔ کپکپ کات کر سوت جولا ہے کے ہاں بھیجا۔ کپڑے بن گئے۔ ڈھور، ڈنگر گیا تو چارنے کھال صاف کر دی اور موچی نے جوتے بنا دیئے۔ کہا رنے دیں سے سٹی لی اور ضروریات کے برتن تیار کر دیئے۔ بڑھی نے درخت کاٹا اور کلڑی کا سامان بنا دیا تیلی۔ موچی۔ نوہار۔ بڑھی۔ جولا سے دھوپ۔ نائی کسی کو بیسہ ٹکا نہیں دیا جاتا تھا۔ ہر فصل میں ان کا حصہ ہوتا تھا۔ اس لئے جو کچھ ایک زمیندار کے ہاں میسر ہوتا تھا وہ سب کچھ ان کے ہاں بھی موجود رہتا تھا۔ زمیندار

یعنی کاشتکار) ان کی ضروریات زندگی کا سامان ہم پہنچا دیتے تھے۔ اور یہ ان کی ضروریات کی چیزیں تیار کر دیتے تھے۔ یہ تھا نقشہ سلیم! آج سے تیس چالیس سال قبل کے گاؤں کا۔ اس زندگی میں سلیم، ربالموم، کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ کوئی "بے ایمانی" نہیں کرتا تھا۔ اس لئے کہ جھوٹ بولنے یا بددیانتی کرنے میں "انہیں فائدہ" کچھ نہیں تھا، انسان کی زندگی کی ہر ضرورت پوری ہوتی جاتی تھی (اور اس کا انہیں حکم یقین تھا کہ ایسا ہونا ہے گا) اور زائد از ضرورت چیز کا مصروف کچھ نہیں تھا۔ تیلی کے ہاں سروسوں کبھی۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ تیل کی چوری کرتا اس کے اپنے ہاں ران ہی زمینداروں کی دی ہوئی (سروسوں موجود تھی جو اس کی ضرورت کے لئے کافی تھی اور زائد از ضرورت تیل کا مصروف کچھ نہیں تھا۔ یہ تھی وجہ کہ اس زندگی میں لوگ عام طور پر سچے اور دیانتدار ہوتے تھے وہ زندگی بڑے اطمینان اور سکون کی تھی جس میں ہر شخص کو ایک دوسرے پر بھروسہ تھا۔ لیکن اس کے بعد جب وہی اشیائے زندگی پیسوں سے بکنے لگیں تو اس زندگی پر بھی وہ تمام نعمتیں رفتہ رفتہ مسلط ہو گئیں جو تہاڑا شہری زندگی کا طرہ امتیاز ہیں۔ اب تہاڑا دی زمیندار، من بھر کپاس شہر میں لاکر دس روپے میں فروخت کرتا.... اور دس روپے کی پاؤ بھر مل خرید کر واپس جاتا ہے روض علیؑ (اب تیلی بھی تیل نکالنے کی اجرت پیسوں میں طلب کرتا اور تیل چوری بھی کرتا ہے۔ کیونکہ اب زائد از ضرورت تیل کے گاہک موجود ہیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ گاہکوں کا سچ جھوٹ سے اور دیانتداری بددیانتی سے بدلتی چلی گئی۔ تا آنکہ آج مشہور اور گاؤں دونوں میں ظہور الفساد فی البر والنجس کا نقشہ پیدا ہو گیا۔ اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم شہریوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے پرانی دیہاتی زندگی کی طرف لوٹ جائیں۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اگلی سطروں سے واضح ہو جائے گا)

میں نے ایک چھوٹی سی مثال سے تمہیں سمجھایا ہے کہ اخلاق کی پابندی کس طرح نظام معاشرہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ قرآن ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جس میں افراد معاشرہ کو جھوٹ بولنے اور بددیانتی کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اس طرح وہ اخلاقی منوابط کے پابند ہو جائیں گے۔ یعنی ایک متوازن نظام ربوبیت سے۔

اخلاق کا مادہ خلق ہے۔ خلق کے معنی کسی چیز کا اندازہ یا پیمانہ مقرر کرنا ہے جس سے توازن قائم ہوتا ہے  
خلق کہتے ہی متوازن کو ہیں۔ قرآن نے جب نبی اکرمؐ کے متعلق فرمایا ہے کہ انا انزلنا علی خلق عظیم تو اس  
سے مطلب ہی یہ تھا کہ انفرادی طور پر حضورؐ کی ذات میں انسانی صلاحیتیں پورے پورے توازن کے ساتھ موجود  
ہیں۔ اور اجتماعی طور پر حضورؐ نے اس نظام کو متشکل بنوایا جس میں معاشرہ میں پورا پورا توازن ہے۔  
پہر حال ہم نے دیکھ لیا سلیم! کہ اخلاقی عنوا بط کی پابندی و عطف و نصیحت سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے  
نظام ربوبیت کا قیام ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام کی تشکیل کس طرح ہو سکتی ہے؟  
یہ ظاہر ہے کہ

(۱) عقل اپنے فریضے یعنی تحفظ ذات کے لئے اسباب و ذرائع کی فراہمی کی طرف سے اسی صورت  
میں مطمئن ہو سکتی ہے جب اسے تحفظ ذات کا یقین ہو جائے۔

رب (عقل) کو اس امر کا یقین اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ نظام معاشرہ  
انفرادی تحفظ کے اسباب و ذرائع فی الواقعہ ہم پہنچا رہا ہے۔ خالی وعدے اس کے اطمینان کا باعث نہیں بن سکتے  
خواہ دمکتے ہی حسین و مجاذب نگاہ کیوں نہ ہوں۔

لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ نظام اس قسم کے یقین دلانے کی پوزیشن میں اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ اچھی طرح  
قائم ہو جائے اور اس کے بوسے ہوئے بیج پھل دینے لگ جائیں۔

یہ ہے سلیم! اصل دشواری۔ عقل اس بھر سے پر کہ "بیج بویا ہے۔ پھل لگنے دو" اپنا سلک چھوڑ نہیں  
سکتی۔

اور یہ نظام پھل لگنے سے پہلے عقل کا اطمینان کرا نہیں سکتا۔ لہذا بات کیسے بنے؟ اس نظام کی ابتدا  
کیسے ہو۔ تخم ریزی میں عقل دیکھتی ہے کہ کچھ ملنا تو ایک طرف، جو کچھ پاس تھا وہ بھی مٹی میں مل رہا ہے عقل صرف  
مفاد عاجلہ کو دیکھ سکتی ہے۔



اس سے ظاہر ہے کہ آغاز کار عقل کی رو سے نہیں ہو سکتا۔ لہذا دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عقل کے سوا کوئی اور قوت بھی ہے جس کی رو سے اس نظام کی ابتدا ہو سکتی ہے۔

یہی اہل سوال ہے سلیم! یہی وہ مقام ہے جہاں سے دو اہم مناہج زندگی کی تفریق شروع ہوتی ہے۔

ہمیں سے زندگی کے دو مختلف فلسفے سامنے آتے ہیں مغرب کے مادیین (Materialists یا Positivists) کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا صرف یہی محسوسات کی دنیہ ہے۔ مادی عناصر کی باہمی ترکیب سے کسی نہ کسی طرح زندگی ابھر آئی۔ اور زندگی نے ارتقائی منازل طے کر کے انسان میں عقل پیدا کر دی۔ لہذا عقل کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اور ذریعہ علم نہیں۔

دوسرا فلسفہ زندگی یہ ہے کہ دنیا صرف محسوسات کی دنیا نہیں۔ بلکہ اس سے مادہ اور دنیا بھی ہے۔ زندگی انسانی ذات لبرادہ کی پیداوار نہیں۔ ان کا سرچشمہ مادہ سے مادہ کہیں اور ہے۔ یہ سرچشمہ وہ ہے جہاں سے خود مادہ کو اس کا وجود عطا ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس لئے انسان کے لئے ذریعہ علم صرف عقل ہی نہیں۔ عقل کے مادہ اور ایک اور سرچشمہ علم بھی ہے جسے وحی کہتے ہیں۔ چنانچہ جب ابلیس عقل خود میں بنے آدم کو جنت سے نکالا ہے جس میں اس کی بنیادی ضروریات زندگی کی کفالت خود بخود ہو رہی تھی (یعنی خدا کا نظام ربوبیت) تو آدم سے یہی کہا گیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اسی جنت کو دوبارہ حاصل کرو (یعنی پھر سے اس نظام کو قائم کرو) تو تنہا عقل کی مدد ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لئے مادہ کے عقل، ہدایت آسمانی کی ضرورت ہوگی (ناما یا تین کم منی ہدی امیری طرف سے راہنمائی ملتی رہے گی)، فمن تبع ہدای پس جو کوئی اس ضابطہ قوانین کے مطابق نظام قائم کرے گا، فلا یضل ولا یشتقی (تو وہ نہ ہی ان چیزوں کی تلاش میں مارا مارا پھرے گا اور نہ ہی اسے جگر پاش مشقتیں اٹھانی پڑیں گی) ومن اعرض عن ذکرہی (لیکن جو اس نظام سے اعراض برتے گا) فان لہ معیشۃ ضنکار تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی (۱۳۳-۱۳۴)

یہ بالکل کھلے ہوئے اور واضح راستے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے متضاد۔ مخالف سمتوں میں جانے

والے۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف فرد متعلقہ کی حفاظت کا انتظام کرے لیکن وحی کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے جو اس راہ سے بلند ہے۔ اس کے نزدیک تمام نوع انسانی کے اس راہ یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر انسان اُس سے ایک جیسے فاصلے پر (EQUIDISTANT) واقع ہو رہا ہے۔ اس میں نہ رنگ و خون کی تفریق ہے نہ ملک و قوم کی تمیز۔ اُس کے پیش نظر رب العالمین ربوبیت نوع انسانی ہے، نہ کہ کسی خاص فرد کی ربوبیت۔ یہ ہے فرق عقل کی راہ نمائی میں اور وحی کی راہ نمائی میں

عقل خود میں غافل از بہود و غیر  
سود خود مبتدئ نہ بیند سود و غیر

وحی حق بیند سود ہم  
در نگاہش سود و بہود ہم

وحی چونکہ اسرار حیات کی شارح ہوتی ہے اس لئے وہ متاقی ہے کہ تمام نوع انسانی اپنی اہل کے اعتبار سے ایک ہے۔ افراد کی تقسیم خود ہماری پیدا کردہ ہے۔ وہ اس حقیقت کو بطور سکہ پیش کرتی ہے اور جو اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں اُن سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ عالمگیری نظام ربوبیت کو بھی ایک حقیقت ثابت سمجھتے ہوئے اس کی عملی تشکیل کے لئے گامزن ہو جائیں۔

یہ ہے وہ مقام جہاں اس نظام کی ابتدا کرنے والوں السابقون الاولون کو اس نظام کے نتائج دیکھنے بغیر ان کے یقینی ہونے پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اسے "ایمان بالغیب" کہتے ہیں یعنی اس نظام کے ان دیکھے نتائج پر ایمان، غور کیجئے۔ قرآن کی ابتداء رب العالمین "ربوبیت عامہ" سے ہوتی ہے اور اس کے بعد ایمان بالغیب یومنون بالغیب کا مطالبہ اس لئے کہ کسی نظام کے نتائج دیکھے بغیر اس کے قیام کے لئے جانکا شقیں اٹھانا اور جگر پاش عینیں برداشت کرنا السابقون الاولون (Pioneers) کے ایمان حکم کے بغیر ممکن نہیں چونکہ اس نظام کے قیام میں مترین (دوسروں کی کمائی پر جینے والوں) کو اپنی موت نظر آتی ہے اس لئے وہ اس کی مخالفت میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا کر گتے یہ خارجی مشکلات ہوتی ہیں دوسری طرف عقل قدم قدم پر عیاں گیر ہوتی ہے کہ اپنی جہاں کیوں جو کھوں میں ڈال رہے ہو۔ خارجی اور داخلی مخالفتوں کے اس صبر آنا ہجوم میں یہ صبر ان مومنین الصابرين کے کوہ شکن ایمان کی توت کا کرشمہ ہوتا ہے کہ اُن کے پائے استقامت میں ذرا

نفر نہ نہیں آنے پاتی۔ ان حوصلہ شکن اور ہمت آزمائے اہل کے بعد، یہ نظام متشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے درخشندہ نتائج اور تابندہ ثمرات اس طرح گہر بار ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ جوق در جوق اس کے سایہ عاطفت میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہیں خلون فی دین اذہ افواج! اس طرح یہ نظام عالمگیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس نظام کے متشکل اور اس کے نتائج برآمد ہو جانے کے بعد وہی عقل جو پہلے اس مسئلہ کے اپنے تاہم کا حریف اور اپنے مفاد کے نفیض سمجھتی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے کہ جس نظام کو وہ اپنی تنگ نگاہی اور کوتاہ دہنی کی وجہ سے "مفاد غیر" کے تحفظ کا نظام سمجھ رہی تھی وہ اس کے اپنے مفاد کا ایسا کفیل ہوتا ہے کہ تنہا عقل اپنے مفاد کے تحفظ کا اس قسم کا یقینی انتظام کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اب وہی ایمان جو پہلے ایمان الغیب تھا، علی وجہ البصیرت ایمان بن جاتا ہے۔ اس طرح عقل اور ایمان ایک دوسرے کے رفیق بن جاتے ہیں۔ یہی وہ طریق کار ہے جس کے متعلق اقبال کہتا ہے کہ

خیز نقش عالم دیگر بن

عشق را بازیگر کی آسیر زدہ

جو عقل اس طرح "ادب خوردہ" دل "ہو جاتی ہے اسے وہ "عقل جہاں میں" کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔

عقل خود میں دگر و عقل جہاں میں دگر است

جب اس طرح انسان دیکھ لیتا ہے کہ زندگی کسی ایک فرد کے اندر محبوس نہیں بلکہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہے تو وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کا یہ پھیلاؤ صرف عرض (Space) ہی میں نہیں بلکہ طول (Time) کی سمت بھی ہے اس لئے جس چیز کا نام عقل نے موت رکھا تھا وہ اس کے نزدیک انقطاع حیات نہیں ہوتی۔ وہ دیکھ لیتا ہے کہ زندہ ایک جوئے رداں ہے جو مسلسل آگے بڑھے جا رہا ہے۔ جسے موت کہا جاتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ جوئے رداں، دہن صحرائے سخن گلستاں میں داخل ہو کر باغ کی تفصیل کے باہر کھڑے ہونے والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ لہذا جہاں دجی، مفاد خویش کی جگہ "رب العالمین" کی ربوبیت عامہ کا تصور دیتی ہے

اور اس طرح نگاہِ کار خِ فرد (Individual) سے انسانیت (Humanity) کی طرف پھیر دیتی ہے۔ وہاں وہ زندگی کو عیسوی عناصر کی چار دیواری سے نکال کر اقطار السموات والارض سے آگے لجاتی ہے۔ بناری جس چیز کا نام انسانی نشو و نما سامانِ زیست رکھا جاتا ہے، وہ صرف جسم کی پرورش تک ہی محدود نہیں رہتی۔ بلکہ جسم سے آگے بڑھ کر اصل حیاتِ نفس یا ذات کی نشو و نما کو بھی اپنے احاطہ میں لے لیتی ہے۔ لہذا نظامِ ربوبیتِ ثانیان کی طبعی زندگی کے اسباب و ذرائع کی فراہمی کے ساتھ ساتھ نفسِ انسانی کے نشو و نما کا سامان بھی ہم پہنچاتا ہے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں سلیم، کہ نفسِ انسانی کی خصوصیت کبرئی تھی "اختیار دار ارادہ" یعنی حقیقی فیصلوں کی قوت۔ وہ قوت ع

جو یہ کہتی ہے خود سے کہ یہاں نہ تراش

اس لئے اس قوت کی نشو و نما کے سنی ہوں گے انسانی اختیارات کی دنیا کی دست۔ اس کے مضر جوہروں کی بربادی۔ اسے قرآن نے خیر کہا ہے (جس کا ترجمہ ہمارے ہاں "نیکی" کیا جاتا ہے) خیر اور اختیار ایک ہی مادہ سے ہیں اس نظام کو قائم کرنے والی جماعت کو امة سید عون الی الخیر (۱۰۰) کہا گیا ہے یعنی خیر کی طرف دعوت دینے والی جماعت اس نظام کی طرف دعوت دینے والی جماعت جس میں انسان کے اختیارات کی دستیں بڑھتی جائیں۔ لیکن اس خیال سے کہ کہیں یہ اختیارات سبے لگام نہ ہو جائیں۔ یہ بھی بتادیا کہ ان اختیارات کا سرچشمہ وحی خداوندی ہے۔ اسی لئے دوسری جگہ خود قرآن کو بھی خیر کہا ہے (۱۰۱)۔

—:—

یہ ہے سلیم، وہ نظام جس کے اندر انسان خود بخود اخلاقی ضوابط کی پابندی اختیار کر لیتا ہے۔ اس نظام کے بغیر اخلاقی ضوابط کی پابندی کی کوئی اور شکل نہیں۔ انسان نے اس کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ اس کی پانچ ہزار سالہ زندگی کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ تنہا اخلاقی موعظ انسان کو اخلاقی ضوابط کا پابند نہیں بنا سکتے والعصران الانسان لحنی خسر زمانے کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ انسان تنہا مخلوق کی روتے بنائے ہوئے نظام کے اندر کبھی کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اسے اخلاقی ضوابط کا پابند بنانے اور



اس کی مکمل نشوونما کرنے کا ایک ہی طریق ہے۔ یعنی وحی کے مطابق نظام۔ جو بیت کا قیام (الا الدین امنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ نظام ہے جس میں تمام افراد معاشرہ ایک دوسرے کی تعمیری نشوونما میں مصروف رہیں اور رہتے ہیں و تواصوا بالحق اور یہ لوگ اس پروگرام کو محض مفاد عاجلہ کی خاطر اختیار نہیں کرتے کہ کچھ عرصے کے بعد اسے چھوڑ دیں۔ وہ اسے اپنی ساری زندگی کا مسلسل پروگرام بنالیتے ہیں و تواصوا با الصبر یہ وہ نظام تھا جسے محمد رسول اللہ والذین معہ نے قرآنی اصولوں کی روشنی میں اپنے زمانے کے تعاضدوں کے مطابق متشکل فرمایا تھا اس نظام زندگی کے علاوہ سلیم! انسانی نشوونما کو کوئی اور نظام نہیں جس طرح کائنات میں ایک قانون کے علاوہ دوسرا قانون نہیں ان الدین عند اللہ الا سلام قانون خداوندی کی رو سے نظام حیات ایک ہی ہے دو نہیں۔ وحدت قانون (Unity of Law) ہی وہ بنیاد ہے جس پر ساری کائنات کا دار مدار ہے۔ اس لئے انسانی معاشرے کا نظام (الدین) بھی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وحدت قانون کے معنی یہ ہیں کہ اس قانون کی مثل دوسرا قانون نہ ہو۔ سلیم! ذرا پوچھو دنیا کے علمائے فطرت (Scientists) سے وہ تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح سائنس کی ساری عمارت اسی ایک اصول پر قائم ہے۔ یہی اصول دین میں بھی کارفرما ہے یعنی نظام زندگی ایک ہے۔ اس کی مثل دوسرا نہیں۔ اسی سے قرآن نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اس کے پیش کردہ نظام کی مثل کوئی دوسرا نظام مرتب کر کے دکھاؤ؟

یہ ہے سلیم! انسان کو صحیح راہ پر چلانے کا طریقہ۔ یعنی اس نظام کا قیام جس میں ہر فرد معاشرہ کی ضرورتیں زندگی اور سامان نشوونما کی ذمہ داری خود نظام کے سر پر ہو جس معاشرے میں کوئی ایک فرد بھی رات کو بھوکا نہ گویا کسی ایک فرد کی صلاحیتیں بھی کامل طور پر نشوونما پانے نہ رک گئیں۔ وہ معاشرہ انسانوں کو جنسانی عواطف کا پابند نہیں بنا سکتا۔ ساری دنیا نے آزما کر دیکھ لیا۔ خود مسلمان بھی تیرہ سو سال سے دیکھ رہا ہے نظام ربوبیت کے بغیر جنسانی عواطف کی پابندی ناممکن ہے۔ اگر عقل کو زبردستی اخلاقی عواطف کی کسی ایک شق کا پابند بنا بھی دیا جائے تو وہ دوسری طرف سے مرکب کر نکل جانے کی راہیں تلاش کرے گی۔ لہذا سلیم! تمہاری مقدس آرزو میں ملنے کے

دلپذیر وعظ۔ حکومت کے پردے (PARODAS) سب بیکار ہیں۔ جب تک عقل کو اپنے تقاضوں و تحفظ ذات کے پورا ہو جانے کا کامل یقین نہیں آجاتا وہ اخلاقی مواعظ پر کان دھری نہیں سکتی۔ جب تک انسان کو اس کی ضروریات سے بے نیاز نہ کر دیا جائے وہ جھوٹ بولتا رہے گا۔ قرآنی حکومت سے مراد، سلیم! اس نظام ربوبیت کے قیام کے سوا کچھ نہیں۔

اگر باس نرسیدی تمام بولہی است

لیکن اس سے مفہوم صرف "روٹی" کا ہٹا کر دنیا نہیں۔ مقصود حیات اس سے آگے ہے لیکن اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

ۛۛۛ

اس مقام پر سلیم: تمہارے دل میں ایک اور خیال بھی پیدا ہو گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب بھی سانچہ کے ساتھ ہی دیدل در نہ لکھیں ایک اور خط لکھنا پڑے گا۔ تم پوچھو گے یہ کہ ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی عقل تمام خرابیوں کی جڑ ہے جس سے سب تپتے اٹھتے ہیں۔ یہی تمام فساد کی موجب ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو قرآن ایک ایک صفحے پر عقل و فکر سے کام لینے کی تاکید کرتا ہے۔ وہ ہم دبعیرت سے کام نہ لینے والوں کو بدترین خدائق قرار دیتا اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اس لئے ان دونوں صورتوں میں تطابق کی کیا شکل ہے؟

یہ سوال بڑا اہم ہے سلیم! اور اس کا جواب نہایت فزوری۔ خدا غور سے سنو۔ ایں بھی اس وقت تمہاری عقل ہی کو اپیل کر رہا ہوں)

انسان کی ایک دنیا تو وہ ہے جس میں اسے خارجی کائنات (Outer Universe) سے کام پڑتا ہے۔ اشیائے کائنات کی ماہیت کا معلوم کرنا۔ تو ابن فطرت کا مطالعہ۔ فطرت کی قوتوں کی تسخیر و فرش کے ذروں سے لیکر آسمان کے ستاروں تک تمام اشیائے فطرت کے خواص و اثرات کا علم حاصل کرنا ان میں ربط و عنبط پیدا کر کے جدید اشیاء کا وجود میں لانا اس سے آگے بڑھتے تو خود انسان کا مطالعہ بہ حیثیت ایک

خارجی شے (Objective Study) اس کی طبعی ساخت و پرداخت اس کے رجحانات و میلانات اس کے ماضی کی تاریخ - اقوام عالم کے عروج و زوال کے سبب - اس کے حال کے مسائل (Problems) وغیرہ وغیرہ - کائنات کے یہ گوشے ایسے ہیں جن میں غور و فکر نہایت ضروری ہے - اگر زندگی کے ان دائرہ میں عقل و بصیرت سے کام نہ لیا جائے تو انسان، حیوانی سطح سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا - بلکہ یہ توہم پرستی کی وجہ سے درجہ حیوانیت سے بھی نیچے جا گرتا ہے قرآن کائنات کے ان تمام گوشوں پر غور و فکر کرنے کی سمیت تاکید کرتا ہے -

لیکن زندگی کا ایک گوشہ اور ہے - یہ گوشہ وہ ہے جس میں ایک انسان کا معاملہ دوسرے انسانوں سے پڑتا ہے - اسے انسانوں کی معاشرتی یا تمدنی یا اجتماعی زندگی کہا جاتا ہے - زندگی کے اس گوشے میں ایک انسان کے مفاد دوسرے انسانوں سے ٹکراتے ہیں - اور چونکہ ہر فرد کی عقل کا تقاضا اس کے اپنے مفاد کا تحفظ ہوتا ہے - اس لئے اس میدان میں عقول کی جنگ (Battle of Wits) شروع ہو جاتی ہے یہ ہے وہ گوشہ جس میں اگر انسانی عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو قدم قدم پر تصادم شروع ہو جاتا ہے اور تمام معاشرہ میں فساد برپا ہو جاتا ہے - یہ ہے وہ مقام جہاں "عقل بیباک" کو ابلیس کہا جاتا ہے -

قرآن کہتا ہے کہ جب انسانوں کے معاملات سلنے آئیں تو ان کی عقل کو وحی کے تابع رکھو - وحی کے مہول ان فوں کے مفاد میں موافقت پیدا کر کے، ان کے باہمی تصادم کو مٹا دے ہیں جب عقل کو اس طرح وحی کے تابع رکھا جائے گی کہ عقل سے وحی کی روشنی میں کام لیا جائے، تو عقل کی آنکھ حقیقت کو دیکھ لیتی ہے - اور اس کے بدلے نظر آ جاتا ہے کہ اس طریق عمل سے، معاشرہ میں فساد برپا کئے بغیر، اس کے مفاد کا تحفظ ہو گیا ہے اس طرح وحی کی روشنی میں انسانی عقل، خود انسان کی داخلی دنیا کا مطالعہ بھی اسی طرح (Objectively) کر لیتی ہے جس طرح وہ خارجی دنیا کا مطالعہ کرتی تھی -

میرا خیال ہے کہ ان اشارات سے تم سمجھ گئے ہو گے سلیم! کہ عقل کے یہ مختلف گوشے کیا ہیں اور اس

کا صحیح مقام کیا؟ اور وہ کونسی عقل ہے جس سے کام لینے کی اس قدر تاکید کی جاتی ہے اور وہ کونسی ہے جسے آزم  
چھوڑنے سے اس طرح روکا جاتا ہے۔ اقبال "عقل بے باک" کو عقل خود میں کہہ کر بکا رہتا ہے اور اس عقل کو جو  
دنیائے تابع کام کرتی ہے، عقل جہاں میں سے تعمیر کرتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ  
عقل خود میں دگر و عستل جہاں میں دگر است  
بالِ بلبل دگر و بازوئے شاہیں دگر است

ایک بات اور بھی قابل غور ہے۔

میر نے اس خط میں "زور" اور "زمین" سے پیدا ہونے والے فساد کا ذکر کیا ہے۔ نظامِ ربوبیت میں  
"زن" (Sex) سے پیدا ہونے والے فساد کا علاج کس طرح ہو جاتا ہے۔ اسے کسی دوسرے وقت لکھوں گا  
بلکہ میر خیال ہے کہ اسے تمہارے اس سوال کے ساتھ ہی پیشانے کی کوشش کروں گا کہ "حرام اور حلال" کا قرآنی فلسفہ  
کیسے ہے؟ یہ خط بہت لمبا ہو گیا ہے۔ مجھے بالآخر دنیا میں کچھ اور کام بھی تو ہیں۔ تمہاری تو یہ حالت ہے کہ  
ہر باں ساقی 'عقل کو جو دیکھا ہے روش  
یہی مد ہے کہ ہر اک جام ہمیں تک پہنچے  
اور یہاں یہ عالم کہ

اک ایک قطرہ کا مجھے دینا پڑا حساب  
اس لئے تمہارے سب تقاضے بیک وقت کس طرح پورے کئے جاسکتے ہیں! اچھا خدا حافظ!

اپریل - ۱۹۵۲ء



# سلیم کے نام میسواں خط

## (خدا کا تصور)

اے بابا! تم تو چاہتے ہو کہ بس اللہ میاں کو بتا دے سنے لا کر کھڑا کر دیا جائے تو پھر تہارا اطمینان ہو۔ غیبت یہ ہے کہ تم جناب کلیم اللہ کی طرح راب ادنیٰ (انظر الیہ) (یا اللہ! مجھے اپنا آپ دکھا کہ تجھ سے نگاہ کامیاب ہو سکے) ہی کہتے ہو، بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہتے کہ لن فؤمن لك حتیٰ نوری اللہ جھوٹا رہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے، یہی فرق ہے ایک قطب سلیم اور ذہن کمرش میں۔

سلیم! پہلے تو یہ سمجھ لو کہ دنیا جب بھی خدا کے متعلق بات کرے گی۔ وہ بات درحقیقت خدا کے متعلق نہیں ہوگی بلکہ خدا کے متعلق انسانی تصورات (Our ideas about God) کی بات ہوگی۔ اس لئے کہ انسانوں کے خود ساختہ مذہب نے خدا کا انفرادی تصور دیا ہے۔ یعنی ہر فرد کے ذہن میں خدا کا الگ الگ تصور اور انفرادی تصور ہمیشہ داخلی (Subjective) ہوتا ہے۔ اس لئے ہر فرد کا خدا الگ الگ ہوتا ہے اس قسم کے (Subjective God) کے تصور میں حقیقی توحید آ ہی نہیں سکتی۔ غریب کا خدا اور قسم کا ہوگا۔ امیر کا اور قسم کا۔ مایوس کا خدا اور قسم کا ہوگا، کامیاب کا خدا اور قسم کا۔ فاتح دمنصور کا خدا اور قسم کا ہوگا، مفتوح و محکوم کا اور قسم کا۔ اور آگے بڑھئے تو جیمز جینز (James Jeans) کا خدا اور قسم کا ہوگا، ڈاکٹر بیڈ کا اور قسم کا۔ حتیٰ کہ ایک ہی فرد کی مختلف حالتوں میں مختلف خدا ہوں گے۔ بیماری کی حالت کا خدا اور قسم کا ہوگا۔

تذرتی کی حالت کا خدا اور قسم کا صفراوی غلبہ کی حالت میں خدا اور قسم کا ہوگا۔ بنی مزاج میں اور قسم کا۔ افرانے آگے بڑھے تو تباہی خدا (Tribal God) کی باری آتی ہے۔ ایک جابر و کشر قوم کا خدا اور قسم کا ہوگا۔ اور ظلم و مقبور قوم کا خدا اور قسم کا۔ مظلوموں کا خدا اور قسم کا ہوگا اور کبیر بینقیوں کا اور قسم کا۔ بنی اسرائیل کے دور شوکت و سطوت کا خدا اور قسم کا تھا اور زوال و انحطاط (میت المقدس کی بربادی اور اس کے بعد مسیح کی بھیموں کے زمانہ کا خدا اور قسم کا۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ فلاں دور میں فلاں قوم کا تمدن کیسا تھا تو یہ دیکھو کہ اس دور میں اس قوم نے اپنی پرستش کسے کسے کس قسم کا خدا منع کر رکھا تھا۔ اسی تفصیل کی سٹی ہوئی شکل ہے۔ انسان اپنے سے باہر کسی مجرد (Abstract) شے کا تصور کر ہی نہیں سکتا اس لئے ذہن انسانی کا تراشیدہ خدا، ہمیشہ انسانی جذبات و عواطف کا پسیر ہوتا ہے جس قسم کے امیال و عواطف اور جذبات و احساسات اسی قسم کا خدا کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ "خدا نے انسان کو اپنی شکل پر ڈھالا ہے"۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان خدا کو خود اپنی شکل پر ڈھالتا ہے۔ اس منق کے ساتھ کہ انسان کے ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھیں، ناک، کان، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، خدا کے جیسے بڑے ہوں گے۔ انسان کے دو ہاتھ ہوتے ہیں خدا کے دس ہوں گے۔ انسان اپنی مٹی میں ذرا سی چیز دبا سکتا ہے۔ ایشور اپنی مٹی میں جو ادا مکھی پیارے سکتا ہے انسان دو چار ٹھونٹ پانی پی سکتا ہے، دیوتا پورے کا پورا سمندر چڑھالیتے ہیں۔ یا یہ کہ انسان غصے میں آکر کسی ایک انسان کے تھپیڑ مار دیتا ہے، خدا غصے میں آکر قوم کی قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دقت علیٰ ہذا

تم نے دیکھا سلیم! کہ اس قسم کے (Subjective God) کا تصور کس قدر کمزور بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اور کس طرح انسانی تصورات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جب (Allan Grant) یا اسی قسم کے دیگر مغربی مصنفین یہ کہتے ہیں کہ خدا ذہن انسانی کے تمدنی ارتقاء کا پیدا کردہ ہے۔ تو ان کا مطلب اسی قسم کے (Subjective God) سے ہوتا ہے جس کا تصور "مذہب" پیش کرتا ہے۔ اس قسم کا خدا چونکہ ذہن انسانی کا تراشیدہ ہوتا ہے اس لئے وہ ذہن انسانی کی ارتقائی منازل کے ساتھ ساتھ

بدلتا رہتا ہے۔

اب آگے بڑھو سلیم! اس قسم کے (ذہن انسانی کے پیدا کردہ) خدا کی صورت میں ایک وقت اور بھی ہوتی ہے  
 تمہارے خود ہی یہ قسم سنایا تھا کہ جب عمر بخش اور... خدا داد کا مقدمہ چل رہا تھا تو دونوں نماز کے بعد اپنی اپنی کامیابی  
 کی دعائیں مانگا کرتے اور دونوں خدا کے حضور منتیں مانا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے  
 کہ تم دیکھ لینا کہ میرا خدا میری کس طرح مدد کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں کا خدا ایک ہی تھا تو اس کے  
 لئے یہ مقام کس قدر کمکش کا ہوگا۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ مقدمہ کا فیصلہ  
 بہر حال ایک ہی کے حق میں ہو سکتا تھا اور ایک ہی کے حق میں ہوا (اگر یہ فیصلہ اس کے حق میں ہوا تھا جس نے  
 زیادہ دعائیں مانگیں اور زیادہ منتیں مانی تھیں، تو اس کے کے معنی یہ ہوئے کہ دونوں (فریقین) "خدا" کو اپنی  
 اپنی طرف تھکنا چاہتے تھے۔ "خدا" اس کی طرف جھک گیا جس نے زیادہ دعائیں مانگیں، یا زیادہ چڑھاوا  
 چڑھا دیا۔ اس شکل میں سلیم: سوچو کہ معاملہ کی صورت کیا ہوئی! دنیا میں ہزاروں انسان ایسے ہوتے ہیں جن  
 کے مفاد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں بعض اوقات پوری کی پوری قوم، دوسری قوم کے خلاف نبرد آزما ہو جاتی  
 ہے اور ہر قوم اپنی کامیابی کے لئے خدا سے دعائیں مانگتی ہے (تمہیں یاد ہو گا کہ گزشتہ جنگ میں ہٹلر بھی خدا کا  
 نام لے کر حملہ کیا کرتا تھا اور چرچل بھی خدا کی مدد سے اس کا جواب دیا کرتا تھا) یعنی ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان بیک  
 وقت "خدا کو ایک طرف کیچتے ہیں اور لاکھوں انسان دوسری طرف۔ اس لئے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کا  
 "خدا" اس کے ساتھ ہے۔ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ذہن انسانی کا رشتہ  
 "خدا" کیا کرتا ہے؟ اگر وہ کچھ نہیں کرتا اور دنیا کے معاملات یوں ہی چلے جا رہے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا  
 ہے کہ ایسے "خدا" کے ماننے سے حاصل کیا ہے؟ ہر شخص خدا کو اس لئے مانتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا خدا  
 مشکلوں اور مصیبتوں میں اس کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر اس کا خدا اس کی مدد نہیں کرتا تو وہ ایسے خدا کو مان کر  
 کیا کرے گا؟ اور اگر خدا مدد کرتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمر بخش اور خدا داد (ہٹلر اور چرچل) ایسے

کس کی مدد کرتا ہے؟ اگر وہ اس کی مدد کرتا ہے جو سب سے زیادہ منتیں ماننا ہے تو یہ وہی کھینچا تانی کا سلسلہ ہو گیا جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ مذہب یعنی ذہن ان فی کے تراشیدہ خدا کے سلسلے میں پہلی منزل (First stage) یہی منتوں اور چڑھاؤں کی ہوتی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے تو عصر سحر (Magic Age) آتی ہے جس میں خاص قسم کی رسومات، خاص قسم کے ورد اور وظائف (منتر، جنترا) سے، خدا کو مجبور کرنا جانتا ہے کہ اس شخص کی مرضی کو پورا کرے۔ صبح کے وقت مذہبی میں کھڑے ہو کر، سو الاکھ مرتبہ، یہ کچھ پڑھو، مقدمہ میں کامیابی لائی ہے۔ یعنی اگر تم نے ایسا کر دیا تو خدا مجبور ہو گا کہ معتمد کا فیصلہ بہت لمبے حق میں کرائے۔ اس کے برعکس اگر یہ کچھ، یا اس سے زیادہ زور دار چلہ فریق ثانی نے کر دیا تو خدا کو اس کے حق میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے سلیم! اس وقت جب خدا خود انسانی ذہن کا تراشیدہ (Subjective) قرار پاتا ہے۔ انسانوں کا خود ساختہ مذہب اسی قسم کے خدا کا تصور پیش کرتا ہے۔ اور یہی ہے وہ خدا جس پر یہ عقائد بنائے گئے ہیں کہ وہ محض انسانی تصورات کی تخلیق ہے۔ یعنی یہ اعتراف کہ انسان نے اپنے لئے خود خدا بنا لیا ہے۔ خدا حقیقت موجود نہیں ہے۔ لیکن دین (شران) خدا کے متعلق ایک جداگانہ تصور عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا، ذہن انسانی کا تراشیدہ نہیں، بلکہ وہ خارج میں (Objectively) موجود ہے۔ وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی تصور کرنے والا ذہن نہیں ہو گا۔ وہ موجود ہے اور اپنی خصوصیت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی یہ خصوصیات رحمنی صفات (Attributes) کہا جاتا ہے، مستقل بالذات اور موجود فی الخارج میں۔ وہ نہ عمر بخش کی آرزوؤں کے مطابق بدلتی ہیں نہ خدا واد کی تمناؤں کے مطابق ڈھلتی ہیں۔ نہ انہیں بٹل کر کھینچ کر ان کی جگہ سے ہٹا سکتا ہے نہ چرچل لیس یا مافیکم وکلا امانی اہل الکتاب نہ تہاری آرزوؤں کے مطابق۔ نہ اہل کتاب کی خواہشات کے)

اب یہ ظاہر ہے کہ جب خدا، ذہن انسانی کا پیدا کردہ نہیں تو ذہن انسانی اس کے متعلق کچھ بھی نہیں



بتا سکتا ذہن انسانی تو اسی چیز کے متعلق کچھ بتا سکتا ہے جس کا وہ تصور کر سکتا ہے۔ یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس خدا کے متعلق ذریعہ معلومات کیا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی وہ علم جو ذہن انسانی کا پیدا کردہ (Subjective) نہیں بلکہ خارج سے عطا شدہ (Objective) ہے۔ یہ علم خود خدا کی طرف سے حضرات انبیاء کرامؑ کو براہ راست ملتا ہے (یعنی ملتا تھا۔ کیونکہ اب تو سلسلہ نبوت ختم ہو گیا) اور اس کے ذریعے خدا اپنا تعارف کراتا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھو کہ خدا نے اپنے متعلق جس قدر معلومات بہم پہنچانی تھیں اس خارجی ذریعہ علم (وحی) کی رو سے از خود بہم پہنچا دیں۔ جس قدر اپنا تعارف کراتا تھا اس کے ذریعہ کرا دیا۔ اب دنیا میں قرآن، اسی تعارف خداوندی کا خلیطہ ہے۔ اسی تعارفی تفصیل کو صفات خداوندی (Attributes) کہتے ہیں۔ یعنی حقیقت مطلق (Absolute Reality) کے مختلف گوشے (Facets) ان کی کو قرآن کی اصطلاح میں اعمارِ احسنیٰ کہا جاتا ہے اور یہی مستقل اقدار (Absolute Values) ہیں۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے سلیم! کہ اس خدا سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں اسے کیوں مانوں؟ اس پر ایمان کیوں لاؤں ایک شخص کہتا ہے کہ خدا ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہ ماننے والے میں کیا کمی رہ جاتی ہے، جو ماننے والے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر خدا ہے تو ہوا کرے۔ اگر نہیں ہے تو نہ سبھی۔ مجھے اس سے کیا واسطہ؟ یہ سوالات بڑے اہم ہیں اور جب تک ان کا اطمینان بخش جواب دہ طمانیت قلب نہیں ہوتا، ایمان کی ضرورت اور اہمیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لئے اسے خدا غور سے سنو۔ میں آج تک تمہارے اس سوال کو مانتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ موضوع کس قدر مشکل اور دقیق ہے۔ مجھے ہر تھا کہ میں نے بات شروع کی اور تمہارے اور اگر بد کے نہیں تو سو ضرور جاؤ گے۔ لیکن اب جو تم نے اس قدر اصرار کیا ہے تو غور سے سنو۔ اس لئے کہ انسانی زندگی پر اس کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے۔ خدا کا ماننا اور نہ ماننا یوں ہی تنہی کی بات نہیں کہ یوں ہو گیا تو کیا اور دوں ہو گیا تو کیا؟ اس یوں اور دوں میں زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھو کہ ساری کی ساری کائنات کی بساط اکٹ جاتی ہے۔ یہی وہ محور ہے جس کے گرد زندگی کی تمام حرکتیں گردش کرتی ہیں انا اللہ وانا الیہ راجعون

کایہی مفہوم ہے،

لواب سنو!

دنیا میں ہر شخص کے سامنے زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے بشرطیکہ وہ بالکل حیوانوں کی سی زندگی بسر نہ کر رہا ہو۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے۔ اس کے لئے ہر شخص اپنے سامنے کوئی نہ کوئی نصب العین، کوئی نہ کوئی منزل، کوئی نہ کوئی نمونہ (Pattern) رکھتا ہے۔ کوئی ایسا بننا چاہتا ہے تو اس کے سامنے کسی بہت بڑے دو بلند کامونہ ہوگا۔ کوئی صاحب علم بننا چاہتا ہے تو اس کے پیش نظر کسی ذی علم متنازعہ ستی کی مثال ہوگی۔ کوئی بہت بڑا (Industrialist) بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے سامنے یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے ارباب صنعت و حرفت اور کارخانہ داروں کی زندگی رکھے گا کوئی شجاعت اور بہادری میں نام پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے بڑے بڑے فاتح برنیلیوں کے کارنامے ہوں گے۔ لیکن یہ سب مقاصد اضافی (Relative) ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آدمی (Man) بننا چاہے تو اسے اپنے سامنے کونسا نمونہ (Pattern) رکھنا چاہیے۔

آدمی کی ایک حیثیت تو وہ ہے جسے حیوانی سطح (Animal Level) کہا جاتا ہے۔ وہی جس کے متعلق تم اکثر اکبر کا مصرع پڑھا کرتے ہو کہ ع

ڈارون بولا بوزنہ ہوں میں

اس کی حیوانی زندگی، خالص مادی پیکر آب و گل کی زندگی ہے، جس کا مقصد تحفظ ذات (Preservation of Self) اور تولید نسل (Procreation) ہے۔ اس کے لئے نہ اسے کسی نصب العین کی ضرورت ہے نہ کسی تمثیلی نمونہ کی۔ لیکن جس چیز کو آدمیت کہا جاتا ہے وہ اس حیوانی زندگی سے الگ شے ہے۔ قرآن میں تخلیق آدم

|                              |                          |                          |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| لہ                           | کہا منصور نے خدا ہوں میں | ڈارون بولا بوزنہ ہوں میں |
| مہنس کے کہنے لگے مرے اک دوست | فکر کر کس بقدر ہمت اوست  | (اکبر)                   |

کی مختلف کردیوں پر غور کرو سلیم! پہلے اس کی حیوانی تخلیق کے مختلف مدارج کو گنا یا گیا ہے، بعد اخلق الانسا من طین (تخلیق انسانی کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ یہ ہوئی جمادات کی زندگی (ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين) پھر اس کی نسل کو بذریعہ تولید آگے بڑھایا۔ یہ حیوانات کا درجہ آگیا (ثم سواهم) پھر اس میں خاص توازن پیدا کیا۔ یہ حیوانات سے اگی ارتقاء منزل آئی جہاں اس نے انسان بن لے۔ اس کے بعد کمال و تفخ فیه من روحہ پھر اللہ نے اس میں اپنی روح (انسانی کو پھونک دیا۔ اب یہ انسان مخاطب کے قابل ہو گیا (و جعل لکھ السمع والابصار والافلاک) اس کے بعد ہمیں سماعت، بصارت اور قلب عطا کر دیا۔ غور کرو سلیم! ان تمام مدارج تخلیق میں نفخ روح کا وہ مقام ہے جہاں سے آدمیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی کا نام انسانی ذات (Persona lity) ہے۔ اسی کو قبائل خودی کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ لہذا آدمی نام ہے۔ روح خداوندی کے منظر کا۔ یعنی خدائی صفات کا حاصل۔ یہ صفات وہی ہیں جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ یہ تمام صفات ہر فرد آدم ہر آدمی کے اندر بطور ممکنات زندگی (Realisable Possibilities) موجود ہیں۔ پیدائشی اعتبار سے ہر انسان میں یہ صفات ستر (Potent) ہوتی ہیں۔ ان صفات کو بارز (Actualised) کرنا یا شہود (Manifested) بنانا مقصود آدمیت ہے۔ اسی کو خودی کی نمود یا تکمیل ذات کہا جاتا ہے خدا کی ذات میں یہ صفات اپنی انتہائی حقیقی شکل (Realised Form) اور مکمل ترین صورت میں موجود ہیں۔ نہ تر مکمل ترین صورت میں بلکہ ایسے توازن و تناسب کو لئے ہوئے جس سے بہتر اور مکمل توازن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اسی لئے ان صفات (لہذا) کو حسنی (بہترین توازن) حسن کارانہ انداز کی حامل کہا گیا ہے۔ اسی انداز سے اپنی صفات کو تکمیل تک پہنچانا مقصد حیات انسانی ہے۔

اب تم خود فیصلہ کرو سلیم! کہ کسی انسان کو آدمی بننے کے لئے اپنے سامنے کونسا نمونہ (Pattern) رکھنا ہوگا! جواب ظاہر ہے کہ یہ نمونہ خدا کی صفات کے سرا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ انسان جن صفات کا پیکر ہے وہی صفات اپنی مکمل ترین شکل میں اس کی تکمیل ذات کیلئے نمونہ بن سکتی ہیں صیغۃ اللہ

ومن احسن من الله صبغة (رہنما) اللہ کا رنگ، جس کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ اور کوئی نہیں، یہ ہے وہ نمونہ (Pattern) جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسے ہر انسان کا مقصود حیات ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں سلیم؛ قرآن کی اصطلاح میں اللہ پر ایمان لانا، یہ ہے وہ ایمان جس کا مطالبہ تمام نوع انسانی سے کیا گیا ہے، خواہ وہ پہلے اپنے طور پر خدا کو مانتے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی لئے ”صبغة اللہ کی آیت سے پہلے یہ آیت ہے۔ فان اعزوا جمل ما امنتهم به فقد احدثوا اگر یہ لوگ اس انداز سے اللہ پر ایمان لائیں جس انداز سے تم ایمان لاتے ہو۔ تو پھر سمجھو کہ یہ زندگی کی صحیح راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔

لہذا اللہ پر ایمان کے معنی ہوئے سلیم، صفات خداوندی کے حسین مجموعے (اسما الحسنیٰ) کو درجن کا تقابل قرآن میں کرایا گیا ہے، اپنی زندگی کا نصب العین بنانا۔ یعنی وہ صفات الہیہ جو خود انسان کے اندر مضمر ہیں انہیں نشوونما کرتے چلے جانا، یہ مضمر (Latent) یا (Potential) صفات جس قدر مشہور (Actualised) ہوتی جائیں گی، ان ان ”خدا کے قریب“ جوتا جائے گا۔ جب یہ تمام صفات اپنی آخری انسانی حد تک مشہور ہو جائیں گی۔ تو ان ان اپنے رب تک پہنچ جائے گا، قرآن نے انسانی زندگی کے نصب العین (Goal) کو ان ہی الفاظ سے تعبیر کیا ہے وان الی ربك المنتہی (۲۱۶) منزل ماکبریا است غور کرو سلیم!

۱) چونکہ انسان، صفات خداوندی (روح خداوندی) کا حامل ہے اس لئے اس کی تکمیل آدمیت کے لئے نمونہ صرف خدا کی صفات ہو سکتی ہیں۔

۲) اور یہ صفات خداوندی، ہر فرد انسانیہ کے لئے نمونہ ہوں گی۔ یعنی تمام نوع انسانی کے سامنے ایک ہی نمونہ (Pattern) کیونکہ ہر انسان ان ہی صفات کا حامل ہے۔

اسے توحید کہتے ہیں۔ یعنی انسانی زندگی کے لئے صرف ایک نمونہ، ایک نصب العین ہونا لا الہ الا اللہ

وحدہ لا شریک لہ



اور یہ نصب العین اس خدا کی صفات کا ہو سکتا ہے جس کا قدرت خود خدا نے وحی کی روش سے کرادیا ہو (نہ کہ ذہن انسانی کا تراشیدہ خدا) اس لئے دنیا کے ہر انسان کے لئے اس خدا پر ایمان لانا یعنی اسے نصب العین حیات بنانا ضروری ہے جسے قرآن نے پیش کیا ہے۔ یہ اس لئے کہ وحی اپنی اہلی اور خالص شکل میں قرآن کے سوا اور کہیں موجود نہیں (دنیا کے تمام مذاہب کے متبعین اس حقیقت کے معترف ہیں کہ ان کے ہاں وحی اپنی اہلی اور غیر مخلوط شکل میں موجود نہیں۔ اس تفصیل کو تم معراج انسانیت کے پہلے باب میں خود دیکھ چکے ہو) اور چونکہ قرآن کے علاوہ خدا کا صحیح تعارف و تصور کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اس لئے قرآن کا پیغام تمام دنیا میں بے مثل و بے نظیر ہے۔ ذہن انسانی کے لئے ناممکن ہے کہ وہ اس خدا کا تصور پیدا کر سکے جسے قرآن نے پیش کیا ہے اس لئے کہ رمبیا کہ تم اوپر دیکھ چکے ہو، ذہن انسانی کے پیدا کردہ خدا کا تصور، انفرادی (Subjective) ہوتا ہے۔ موجودی انفرادی (Objective) خدا کا تصور نہیں ہوتا۔

کچھ سمجھے؟

اب ایک قدم اور آگے بڑھو سلیم:

دنیا میں کوئی دو انسان جب اپنی زندگی کا نصب العین ایک ہی مقرر کر لیں یعنی ان کے سامنے نمونہ (Pattern) ایک ہی ہو، تو ان انسانوں میں قلب و نگاہ کی ہم آہنگی کا پیدا ہو جانا لازمی ہے۔ اسی کا نام وحدت فکر و نظر ہے۔ لہذا جب تمام نوع انسانی کے سامنے ایک ہی نمونہ (Pattern) ہو تو تمام افراد انسانی میں وحدت فکر و نظر پیدا ہو جائے گی۔ بالفاظ دیگر، توحید کا لازمی نتیجہ وحدت انسانیت ہے، اس کے سوا وحدت انسانیت کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ان ہذا امتک امة واحدة وانار بکھ فاقوتون (۲۲)

یہ بھی ظاہر ہے سلیم! کہ جب ہم نے خدا کی صفات کو اپنے سامنے بطور نمونہ (Pattern) رکھا ہے تو ان صفات، یا اسماء الحسنی (Various Aspects of Reality) کے متعلق

ہیں پوری پوری معلومات ہونی چاہئیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم میں کون کون سی صفات نشوونما پارہی ہیں اور کون سی صفات ہنوز خوابیدہ یا خام ہیں۔ اس کا نام ہے تعلیم الکتاب، یعنی قرآن کا علم (لعلہم الکتاب) علم سے مراد محض کتاب کا پڑھنا نہیں بلکہ اس کے نقوش کو دل کی گہرائیوں میں ترسم کر لینا ہے اسے کہتے ہیں تدریس (ہما کنتم تعلمون الکتاب) و ہما کنتم متدرسون) جب کسی رستہ پر کثرت سے چلنے سے پاؤں کے نشانات پڑ جائیں تو اس رستہ کو طریق مدرس (دیکھ نڈی) کہتے ہیں۔ یعنی مارست (مشق پیہم) سے دل میں گہرے نقوش پیدا کر لینا تاکہ تعلیم کتاب تحت الشعور میں جاگزیں ہو جائے۔ خود قرآن کے بھی یہی معنی ہیں، سلیم! قراء کہتے ہیں کسی چیز کو سمجھنا سنبھال کر حفاظت سے رکھنا، جس طرح اونٹنی اپنے رحم میں تخم اور جنین کو رکھتی ہے۔ چنانچہ قرآن کے معنی حمل کے ہوتے ہیں اور ناقۃ قارئی حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ لہذا قرآن اس وقت قرآن بنتا ہے جب اس شجر طیب کا تخم صالح، دل کی گہرائیوں میں قرار پذیر ہو جائے۔

۔۔۔

اس سے تم سمجھ گئے ہو گے سلیم! کہ دین میں خدا پر ایمان کی اہمیت کیا ہے! یہ وہ بنیاد ہے جس پر انسانی زندگی کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے اور چونکہ دین نام ہی اس اسلوب و انداز کا ہے جس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اس لئے خدا پر ایمان کے بغیر صحیح زندگی بسر کرنے کا تصویری ممکن نہیں۔ جس قسم کا نمونہ (Pattern) اسی قسم کی انسانی زندگی۔ جس قسم کا نصب العین اسی قسم کے اعمال۔ اس لئے کہ عمل نام ہے حصول نصب العین کے لئے جدوجہد کا۔ یہاں ذریعہ اور مقصد (Means And Ends) میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تمہیں یاد ہے سلیم! لگے دنوں تم نے (Ferdinand Lassalle) کا ایک اقتباس نقل کیا تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ

ایسا نہ ہو کہ ہمیں نصب العین کا پتہ تو دید و لیکن اس تک پہنچنے کی راہ نہ بتاؤ

اس لئے کہ دنیا میں ذرائع اور مقاصد اس طرح باہم گر گئے ہوتے ہیں کہ اگر ایک کو بدل دیا جائے تو دوسرا

خود بخود بدل جاتا ہے۔ ہر مختلف راہ، مختلف منزل کی طرف نشان دہی کرتی ہے۔

اس لئے خدا پر صحیح ایمان ہی صحیح اعمال کا موجب بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے سلیم! کہ قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر خدا پر صحیح ایمان نہیں ہے تو تمہارے اعمال کبھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے اولئک حبطت اعمالہم یہ، ہر رنگ کی "خدا پرستی" میں "نیک عملی" کی راہیں بتانے والے "برہمن سماجی مسلمان" کیا جانتیں کہ قرآن کی رو سے "خدا پرستی" کسے کہتے ہیں اور نیک عملی کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھو سلیم! سفر اور آوارگی دونوں میں قدم تو یکساں اٹھتے ہیں۔ لیکن ایک میں ہر قدم جانب منزل اٹھتا ہے۔ اس لئے کچھ وقت کے بعد مسافر منزل تک پہنچ جاتا ہے اور دوسرے میں فقط قدم اٹھتے ہیں، منزل کوئی بھی سامنے نہیں ہوتی۔ اس لئے اس میں سوائے ٹکان اور در ماندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اولئک حبطت اعمالہم

اسی مقام پر اس اہم حقیقت کو بھی سمجھ لو سلیم! کہ انسان کے اندر ان صفات خداوندی کی تربیت، تکمیل اور شہود، معاشرہ، اجتماعی نظام کے بغیر ناممکن ہے۔ خودی ذاتی ذات، یا انسان کے اندر صفات خداوندی کی بیداری اور نمود کا مقام ہی وہ ہوتا ہے جب انسان کا واسطہ کسی دوسرے انسان سے پڑے اور یہی وہ محاکمہ (کوئی ہے جس پر ان اس حقیقت کو پرکھ سکتا ہے کہ اس کی خودی کس حد تک بیدار ہو چکی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانی خودی (Personality) اپنی ذات میں یکتا (Unique) ہے لیکن اس کی تربیت ہمیشہ اجتماعی نظام میں ہوتی ہے۔ بقول اقبالؒ

زندگی انجمن آرا و رنگہ دارِ خود است

ایکہ در قافلہ با ہمہ کہ دے ہمہ شو

سید ہار احمد دست کاغذی تصوف جو سام اور رحیم، کو ایک ہی بتاتا ہے اور ابوالکلام صاحب آزاد کے انداز کے مفسر جو کہتے ہیں کہ خدا پرستی اور نیک عملی کی مانگہ صداقتیں ہر مذہب میں یکساں طور پر موجود ہیں اسی دُسرے میں شامل ہیں۔ اسی قسم کی آوازیں ایسے پاکستان کے بعض گوشوں سے بھی اُٹھتی شروع ہو گئی ہیں۔

یہ بے ہمدردی، انسانی ذات کی یکسانی ہے۔ کیونکہ یکسانی خودی کی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے اور "بہ ہمدردی" جماعتی زندگی ہے جس کے بغیر تربیت خودی ناممکن ہے۔ اسی لئے قرآن، انسانی تکمیل ذات کے لئے اجتماعی زندگی کو لایفک قرار دیتا ہے اس کے لئے ایسے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جس میں ہر فرد، دوسرے فرد کی خودی کی رُویت (پرورش، تکمیل و نمود) کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ معاشرہ رباتوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کے صرف بدن ہی ایک جگہ نہیں ہوتے۔ بلکہ قلوب باہم دگر بیوست ہوتے ہیں۔ اس معاشرے میں ہر فرد دوسرے کے لئے جیسا ہے اُسے ہر مقام پر اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے۔ دیو شرون علیٰ انفسہم و لا کان بہم خصاصة (۴۹) اس قسم کا باہمی ربط (یعنی ایسے معاشرے کی تشکیل) بھی صرف اس ایمان کے ذریعہ ممکن ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے یعنی اس امر کا یقین محکم کہ تمام معاشرہ کا نصب العین ایک ہے اور ہر فرد، دوسرے فرد کی رُویت کو اپنا فریضہ زندگی سمجھتا ہے۔

اس مقام پر تمہارے دل میں لازماً یہ خیال پیدا ہوگا سلیم! کہ کیا خدا کا ہمارے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی تکمیل کے لئے اس کی صفات کو بطور نمونہ سامنے رکھا ہے؟ اتنا ہی تعلق نہیں۔ یہ تو اس تعلق کا صرف ایک گوشہ ہے۔ اب دوسرا گوشہ تمہارے سامنے آتا ہے لیکن دیکھنا کہیں پھر سونہ جانا۔ بات بڑی اہم ہو رہی ہے۔

ذات (Personality) کی خصوصیت کبریٰ (Main Characteristic)

استقلال (Independence) اور حریت و صمدیت (Freedom) ہے استقلال یعنی بغیر کسی خارجی ہمارے کے از خود موجود رہنا۔ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہ ہونا۔ اور حریت کا اسل اختیار دار ہونا۔ خدا جو ذات مطلق ہے وہ انتہائی شکل میں "غنی حمید" اور "صمد" ہے۔ لیکن ہر ذات

PERSONALITY اپنی نمود کے لئے خود اپنے اوپر خود کچھ قیود (Self-imposed limitations)



عائد کر لیتی ہے۔ خدا نے بھی اپنے اوپر کچھ قیود عائد کر رکھی ہیں۔ مثلاً قرآن میں ہے کتب علیٰ نفسہ الرحمن (۱۱۱) انہ نے اپنے اوپر اشیائے کائنات کی ربوبیت و حفاظت فرم کر رکھی ہے۔ یہ "کتب علیٰ نفسہ" (۱۱۱) اپنے اوپر فرض کر لینا، وہی خود عائد کردہ قیود کی مثال ہے۔ ان قیود سے مقصود یہ ہے کہ کائنات کے حالات کا جس قسم کا تقاضا ہو خدا کی طرف سے۔ اسی قسم کی صفت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اس شکل مقام کو سمجھنے کے لئے تم یہ کہہ لو کہ خاص حالات میں خدا کی طرف سے خاص رد عمل (Re-action) ہوتا ہے۔ اسے قانون خداوندی کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے حالات، اسی کے مطابق صفت خداوندی کا ظہور۔ اور چونکہ صفات خداوندی غیر متبدل ہیں اس لئے قانون خداوندی بھی غیر متبدل، اٹل اور عالمگیر ہوتا ہے۔ لامتناہی لکلمات اللہ (قانون خداوندی میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی) لن یجد لسنة الله تبدیلا ولن یجد لسنة الله تحویلا (قانون خداوندی میں تبدل و تحول ہرگز نہ دیکھو گے) آفاقی کائنات میں خدا کا یہ قانون ہر شے میں از خود جاری و ساری ہے۔ ان اشیاء کو اس میں کسی قسم کا دخل و اختیار نہیں کل لہ قانون رسب اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو قانون خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے تو اس سے انکار کر دے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر یعنی انسان کو اس پر اختیار ہے کہ جسم قسم کا جی چاہے عمل کرے لیکن اسے اس پر اختیار نہیں کہ عمل ایک قسم کا کرے اور نتیجہ دوسری قسم کا پیدا ہو۔ جیسا عمل اسی کے مطابق نتیجہ۔ اس لئے کہ جس قسم کا عمل انسان کی طرف سے ہوتا ہے اسی قسم کی صفت خداوندی کا ظہور بطور رد عمل ہو جاتا ہے، اسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ قرآن میں دیکھو ہر مقام پر تمہیں دکھائی دے گا کہ "اگر یوں کرو گے تو خدا یوں کرے گا" یعنی اگر یہ کرو گے تو خدا کا تو یہ نتیجہ پیدا کر دے گا۔ اگر وہ کرو گے تو وہ نتیجہ مرتب ہو گا۔ تمہارے ہر عمل کے مطابق خدا کی ایک خاص صفت کا ظہور ہو گا مثلاً خدا کی صفت باری۔ راہنمائی کرنے والا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ والذین جاهدوا فینا لنھدینھم سبیلنا جو لوگ ہماری راہ کی تلاش میں جدوجہد کریں گے ہم انہیں اپنی راہوں کی طرف راہنمائی کر دیں گے۔ یعنی اگر کسی نے کسی طرف سے راستہ کی تلاش میں جدوجہد ہوگی تو دوسرے خدا کی صفت ہدایت کا ظہور ہو گا۔ یا مثلاً ولوان اهل القری

امنوا و اتقوا الفتناء علیہم برکت من السماء و الارض (۱۶) اگر بتیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور قانون خداوندی سے ہم آہنگ رہتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے، یعنی اگر ان کی طرف سے ایسا ہوتا تو خدا کی صفت رزاقیت موحیں مارتی ہوتی مبدوء بار ہو جاتی۔ و لکن کنوا فاعلذہم بما كانوا یکسبون (۱۷) لیکن انہوں نے اس قانون کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی سزا میں پکڑ لیا۔ ”انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا“ یہ ہے قانون خداوندی جسے قرآن کی مہذلاح میں ”شیت“ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے تفصیلاً بتا دیا ہے اور بار بار دہرا کر بتا دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ خدا کی فلاں صفت کا ظہور ہو تو اس کے لئے یہ کرو۔

تم دیکھ چکے ہو سلیم! کہ جس خدا کا تصور مذہب پیش کرتا تھا (یعنی ذہن انسانی کا ترہشیدہ خدا) اس میں خدا ہر فرد کی آرزوؤں کے مطابق دھنستے۔ اس لئے اس ”خدا“ کو ہر فرد اپنی طرف جھکانا چاہتا ہے، ہر شخص اپنی طرف، خدا داد اپنی طرف، ہر مقدسے میں۔ مٹی اپنی طرف، مدعا علیہ اپنی طرف، ستیفٹ اپنی طرف، ملزم اپنی طرف تم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کھینچا تانی میں ”خدا کا“ کیا نقشہ بنتا ہے۔ لیکن دین میں خدا کا تصور ایک عالمگیر، اٹل، غیر تبدیل قانون کا تصور ہے، ہر اپنی جگہ پرت تم ہے اور کسی کی طرف نہیں جھکتا۔ ہر عمل اسی قانون کے مطابق نتیجہ خیز ہوتا ہے اور نتیجہ ٹھیک ٹھیک عمل کے مطابق مرتب ہوتا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ تھو تو فی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون (۱۸) جو انسان جس قسم کا نتیجہ چاہتا ہے وہ خود اس کے مطابق بن جائے نتیجہ خود مرتب ہو جائے گا۔

و مزار یکے بحسن مفر است

تو اگر دیگر شوی او دیگر است

قانون خداوندی کے ساتھ اس قسم کی ہم آہنگی اور موافقت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جو کسان چاہتا ہے کہ اس کا کھیت سیلاب ہو اسے اپنا کھیت پانی کے نشیب کی طرف بنانا ہو گا۔ اس لئے کہ پانی کا عام قانون، نشیب کی طرف بہتا ہے۔ جس نے اپنے کھیت کو پانی کے عالمگیر قانون سے ہم آہنگ کر لیا۔ اس کے سامنے جہت تیزی من تحت ہا الا فہار کا منظر

آجائے گا۔ جس نے اسے فراز کی طرف رکھا۔ (یعنی قانون خداوندی سے انکار کیا اور سرکشی برتی۔ اسے کفر و عصیان کہتے ہیں) وہ سیرابوں اور شادابیوں سے محروم رہ گیا۔ اس میں نہ کسی کشمکش کی گنجائش ہے۔ نہ کھینچا تانی کا امکان۔ نہ کسی کی سفارش کا کوئی سوال ہے نہ خوشامد کا۔ قانون خداوندی کے یہ طے شدہ فیصلے ہیں، جسے تقضا کہتے ہیں اور یہ تم جانتے ہی ہو کہ تقضا بدلائیں نہیں کرتی۔ حتیٰ کہ دعار سے بھی نہیں۔

میں جانتا ہوں کہ اب تم دعار کے متعلق سوالات لی بوجھاؤ شروع کر دو گے۔ اس کے متعلق تفصیلی گفتگو تو کسی دوسرے وقت کی جائے گی۔ ہر دست تم اتنا سمجھ لو کہ عدل کے معنی "اللہ واسطے" مانگنے کے نہیں۔ اس کے معنی بلانے کے ہیں۔ مثال سے یوں سمجھو کہ تمہارے پیش نظر کوئی معاملہ ہے۔ اس کے لئے تمہارے سامنے کئی ایک راہیں کھلی ہیں۔ بہت سے امکانات (Possibilities) ہیں۔ تم ان امکانات میں سے بیک وقت، صرف ایک امکان ہی کو اختیار کر سکتے ہو۔ زندہ گاہ کے ہر دور اسے پر تم صرف ایک ہی طرف مڑ سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ اس دور اسے پر تمہارا قدم غلط سمت کو اٹھ جائے۔ اس مقام پر تم اپنے دل میں یہ آرزو پیدا کرتے ہو کہ تمہارا قدم صحیح سمت کو اٹھے۔ تم جس راستے کو اختیار کرو قانون خداوندی کے مطابق ہو۔ یعنی تم اپنے سفر زندگی میں قانون خداوندی کو بلا تے ہو کہ وہ تمہارا رفیق راہن چلے۔ اسی کو دعار کہتے ہیں۔ یعنی قانون خداوندی کو اپنی رفاقت کے لئے بلانا، اپنی جدوجہد اعمال کو اس سے ہم آہنگ کرنے کی آرزو پیدا کرنا۔ اس لئے دعا کو خدا کا قانون (تقضا) نہیں بدلتا۔ بلکہ انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے اپنے آپ کو قانون خداوندی (تقضا) سے ہم آہنگ کر لیتا ہے۔

یہاں تک سلیم! خدا کے قانون کی حکیمیت (غیر متنبہ ہونے) کے متعلق گفتگو تھی۔ اب اس کی عالمگیریت پر غور کرو۔ جس طرح عالم آفاق میں خدا کا قانون ہر جگہ یکساں طور پر جاری و ساری ہے، اسی طرح عالم انسانی میں بھی اس کا قانون ہر مقام پر یکساں نتائج پیدا کرتا ہے۔ آگ، تپش، شامی کے اکیسویں کے لئے بھی اسی طرح وجہ پیش ہے جس طرح افریقہ کے حبشی کے لئے ہو اسلئے برطانیہ کے ناک میں بھی اسی طرح جاتی ہے جس طرح تبت کے چرواہوں کی

اس میں نہ جغرافیائی حدود و قیود کی کوئی تخصیص ہے، نہ ننگ اور خون کی کوئی تمیز۔ نہ دولت و ثروت کا کوئی لحاظ ہے نہ مقصد و جاہ کی کوئی رعایت۔ یہ قوانین نہ قبائلی ہیں نہ قومی، نہ وطنی ہیں نہ نسلی۔ جو کیفیت ان طبعی قوانین کی ہے وہی حالت اس قانون کی ہے جو عالم انسانیت سے متعلق ہے۔ یہ قانون بھی تمام نوع انسانی کے لیے یکساں ہے۔ یعنی وہ خدا جس کا تصور اوپر دیا گیا ہے، رب العالمین ہے۔ رب الناس ہے ملک الناس ہے اللہ الناس ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں، کسی قوم، کسی نسل، کسی ننگ کا انسان ہو، جو بھی اس خدا کو اپنا (Pattern) بنائے گا۔ جو بھی اس کے قانون سے ہم آہنگی اختیار کرے گا، وہی ربانی بن جائے گا۔ یہ ہے رہبانوں کی وہ جماعت، جو قومیت، وطنیت، خون، رنگ، نسل کے اضافی رشتوں سے بالا ہو کر، فی الحقیقت، ایک ملکیت واحدہ بنتی ہے۔ اسی لئے قرآن اس جماعت کو فقط مؤمنین کہہ کر پکارتا ہے کیونکہ ان سب میں وجہ جامعیت اور سبب اشتراک، اس قانون پر ایمان ہے۔ یہی ایمان ان کی وحدت کی بنیاد ہے۔ یعنی ساری دنیا میں ایک (Pattern) کے مطابق زندگی بسر کرنے والے۔ ایک رنگ میں رنگے ہوئے ایک قانون کو تسلیم کرنے والے انسانوں کی جماعت۔ یہ ہیں اس خدا کو ملنے والے افراد جس کا تصور دین (قرآن) نے عطا کیا ہے۔ وہ خدا ہر فرد سے یکساں فاصلے پر ہے، جس طرح دائرے کا مرکز نقطہ، محیط کے ہر نقطے سے یکساں فاصلے پر ہوتا ہے۔ جو انسان اسے اپنا (Pattern) بنالے وہ اسے اپنے نزدیک پائے گا۔ اذما سالک عبادی عنی خائفی قربا (پہی)۔ "میرے بندے جب میرے متعلق سوال کریں تو کہنے کہیں اُن سے قریب ہوں۔ ان کی سہ رگ سے بھی زیادہ قریب رخن اقرب الیہ من جبل الودید" جو شخص اس کے قانون کو اپنی زندگی میں اپنا ماہ نمائے گا، وہ قانون ہر وقت اس کا ساتھ دے گا، وہ جس وقت اس قانون کو پکارے گا وہ قائم اس کی پکار کا جواب دے گا۔ ایحبب دھوی الاطاع اذا دعان (پہی)۔ "میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں" عالمگیر قانون کا یہی خاصہ ہونا چاہیے عالمگیر ہونے کے علاوہ وہ قانون جز میں ایسا ہے کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں میں پھر جانیو آئے



تصورات تک بھی اس کی گرفت سے باہر نہیں۔ اس کی نتیجہ خیزی کا یہ عالم ہے کہ قلبِ جوارح کی کوئی خفیت سی حرکت بھی ایسی نہیں جس کا اثر مرتب ہونے سے رہ جائے۔ من نہیں مثقال ذرۃ خلیۃ امیرۃ ومن یعیل مثقال ذرۃ خلیۃ امیرۃ غور کرو سلیم! ایسے خدا پر ایمان (یعنی ایسے قانون کی حکمت پر یقین) انسان کے دل میں کتنی بڑی خود اعتمادی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر وہ اس قانون کے مطابق کام کر رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل میں دوسرے انداز نہیں ہو سکتی کہ اس کی محنت رائیگاں جائے گی یا اس سے وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوگا جو اس کے پیش نظر ہے۔ دنیا کی مخالفتیں اس کے دل میں یہ خدشہ نہیں پیدا کر سکیں گی کہ وہ ناکام رہ جائے گا۔ اس لئے خوفِ اس کے پاس نہیں پھینکے گا۔ حزن اس کے قریب نہیں آئے گا وہ (نظرِ بظاہر) بڑی سے بڑی مایوسی کے عالم میں بھی دل کے پورے اطمینان کے ساتھ، تبسمِ نشانیوں کے جلو میں کہدلیگا کہ لا تخف ان الله معنا مت گھبراؤ ہمیں ناکامی کیسے ہو سکتی ہے۔ جبکہ ہم قانونِ خداوندی کے مطابق چل رہے ہیں (اسی روش کا نام قرآن کی اصطلاح میں توفیقِ الہی ہے۔ یعنی قانونِ خداوندی کی راہ)، ایسے انسان کو اگر سفرِ زندگی میں کہیں ناکامی ہوتی ہے تو وہ گھبرا کر خود کشی نہیں کر لیتا بلکہ دہیں رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا قدم کس مقام سے قانونِ خداوندی کی راہ سے ہٹ گیا ہے۔ چونکہ قانونِ خداوندی نہایت واضح صورت میں اس کے سامنے ہوتا ہے اس لئے اسے اس امر کے یقین میں بھی کچھ مشکل نہیں ہوتی کہ اس کا قدم کہاں سے غلط سمت کی طرف اٹھ گیا تھا۔ وہ اس غلطی کو متعین کر کے لوٹتا ہے اور پھر اُس دورا ہے پر آ جاتا ہے جہاں سے اس نے صحیح راہ چھوڑی تھی (اسے توبہ کہتے ہیں) اور اس کے بعد پھر قانونِ خداوندی کے مراعاتِ مستقیم پر چل نکلتا ہے۔

کہو سلیم! اس خدا پر ایمان، انسان کے دل میں خدا کی صحیح قدر و قیمت پیدا کرتا ہے یا اس خدا پر ایمان جسے انسان نے اپنے ذہن سے تراشا تھا اور جس کے حضور منتیں مان مان کر عمر بخش اور خدا دادوں دونوں اپنے اپنے حق میں مقدمہ کا فیصلہ چاہتے تھے۔ وہ خدا جب انسان کی مدد نہیں کرتا تو انسان اس کے ماننے سے انکار کر دیتا ہے (اور انکار کرنا بھی چاہیے) لیکن یہ خدا (یعنی دین کا خدائے حقیقی جس کا ہمہ گیر قانون اس حکمت کے ساتھ

کارفرما ہے، اگر کسی کی "مدد نہیں کرتا" تو اس کا ماننے والا اپنے یقین کو اور سختہ کر لینا اور سمجھ لینا ہے، کہ ناکامی اس لئے ہوئی ہے کہ اس کے ہاتھوں سے خدا کے قانون، کا دامن چھوٹ گیا ہے۔ یعنی اس کی کامیابی اور ناکامی دونوں خدا (کے قانون) پر ایمان میں سختگی پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے۔

یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے سلیم، کہ اس خدا کے قانون، پر ایمان سے وہ باہمی کشمکش بھی ختم ہو جاتی ہے جو ذہن انسانی کے تراشیدہ، انفرادی خدا کے ماننے والوں میں پیدا ہوتی ہے۔ انفرادی خدا کی صورت میں، عمر بخش اور خدا داد، دونوں اپنی اپنی جگہ خدا کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ لیکن خدا کے قانون پر ایمان رکھنے کی صورت میں خدا کی مدد اس کے ساتھ ہو سکتی ہے جو خدا کے قانون سے ہم آہنگ ہو۔ اگر عمر بخش اور خدا داد میں باہمی تنازعہ یا مناشقہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ دونوں خدا کے قانون سے الگ ہیں یا ان میں سے کم از کم، ایک ضرور اس قانون سے مختلف راہ پر گامزن ہے۔ جو شخص خدا کے قانون سے ہم آہنگ نہیں اسے اس قانون سے مدد مانگنے کا حق نہیں۔ اور اگر وہ زبان سے اس کی مدد مانگتا بھی ہے تو بھی اسے اس کی مدد نہیں مل سکتی۔ اس قانون کی تائید و نصرت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اس قانون سے ہم آہنگ ہو جائے۔ اگر وہ بھی اس قانون سے ہم آہنگ ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو گئے۔ اس لئے ان کا تنازعہ خود بخود رفع ہو گیا۔ رہم نے سلیم! اسکول میں جیومیٹری کا یہ قاعدہ تو پڑھا ہی ہو گا کہ جو چیزیں کسی ایک چیز کے برابر ہوں وہ آپس میں بھی برابر ہوتی ہیں، عمر بخش قانون خداوندی سے ہم آہنگ تھا لیکن خدا داد نہیں تھا۔ اس لئے ان دونوں میں اختلاف و تنازعہ کی صورت تھی۔ جب خدا داد بھی اس سے ہم آہنگ ہو گیا تو ان میں کوئی اختلاف یا تنازعہ باقی نہ رہا۔ معاملہ صاف ہو گیا اب بہتارے دل میں یہ سوال پیدا ہو گا سلیم! کہ آفاقی کائنات میں خدا کا یہ قانون نہایت واضح، بین، محکم اور مشہود انداز میں جاری و ساری ہے۔ لیکن انسانوں کی دنیا میں اس قانون کی کارفرمائی کہیں نظر نہیں آتی۔ بلکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ مثلاً خدا کا قانون یہ ہے کہ لا یفلم الظالمون جو توہم حقوق انسانیت میں کمی کرے اس کی کھیتی پر دان نہیں چڑھ سکتی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظالمین پھولتے پھلتے چلتے جلتے ہیں اور حقوق کی

رہایت رکھنے والے (دیانتدار اور عدل پسند) لوگ ہر جگہ مات کھاتے ہیں۔ آج دنیا کا یہی چلن ہے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ سلیم! اور جبری توجہ سے سمجھنے کے لائق۔ اس مقام پر غور کر رکھا جانے سے بڑے بڑے اربابِ عقل و فکر کے پاؤں میں لغزش آجاتی ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لئے ایک وقت یہ بھی ہوتی ہے کہ تم سے فلسفیانہ اصطلاحات میں گفتگو نہیں کی جاسکتی۔ تمہیں میں نے بتا رکھا کہ زیادہ نہیں تو فلسفہ کے مساویات سے واقفیت حاصل کر لو۔ لیکن تم نے ایک نہیں سنی۔ لیکن تم سنو بھی کیوں؟ تمہیں کوئی وقت ہو تو سنو بھی۔ مصیبت تو میرے لئے ہوتی ہے کہ کوہِ شکم و گردنِ گوہم شکل۔ اس لئے جوابات میں چار لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں، تمہارے لئے چار صفحے لکھنے پڑتے ہیں۔ بہر حال سنو۔ اور سمجھنے کی کوشش کرو۔

قانونِ کائنات کی بعض سوئی سوئی باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم ہر وقت کا ذریعہ رکھتے ہیں۔ پانی نشیب کی طرف بہتا ہے۔ آگ حرارت پہنچاتی ہے۔ زمین کی کشش ثقل سے چیزیں نیچے کی طرف گرتی ہیں۔ ہوا سے ہلکی چیز اور پر کی طرف جاتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس قانون کا وہ حصہ جو ان بدیہیات سے کہیں اہم نادرک اور دقیق ہے ایسا ہے کہ جس کے نتائج یوں ہی دیکھتے دیکھتے سامنے نہیں آجاتے۔ نظریۂ ارتقاء (Evolution) کے ماہرین سے پوچھئے۔ وہ بتائیں گے کہ کسی ایک نوع میں، ذرا سی تبدیلی پیدا کرنے کے لئے قدرت کو کس طرح ہزار سال تک کر دینا پڑتی ہیں۔ ارتقائی مراحل اس قدر ست رفتار سے طے ہوتے ہیں کہ گھڑی کی گھنٹوں والی سوئی کی طرح ان کی رفتار محسوس ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ رفتار ہے جس کے پیمانوں کے متعلق قرآن میں ہے کہ خدا کا ایک ایک یوم تمہارے حساب و شمار کی رو سے ہزار ہزار اور پچاس پچاس ہزار سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس لئے ارتقائی تبدیلیوں کو نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ کسی ایک فرد کا دماغ..... محسوس کر سکتا ہے۔ ایک فرد کیا دس دس، بیس بیس نسلوں (Generations) تک بھی یہ تبدیلیاں محسوس شکل میں سامنے نہیں آتیں۔ تبدل و تحول کے اس قانون کو مہرِ ریح و اہمال کا قانون کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی تبدیلی کی پہلی حالت سے آخری حالت تک کا درمیانی وقفہ۔ تبدیلی تو درحقیقت نقطہ اول سے شروع ہو جاتی ہے لیکن ہم اسے اس وقت محسوس کرتے

ہیں جب وہ مکمل ہو کر مشہور دوسری شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ تمہیں یاد ہے، گزشتہ سردیوں میں جب تم نے پانی چولہے پر رکھا تھا اور میں نے پانچ منٹ کے بعد پوچھا تھا کہ کیا پانی گرم ہو گیا۔ تو تم نے کہا تھا کہ ابھی کہاں؟ اس پر میں نے کہا تھا کہ سلیم! بات سوچ کر گو۔ اس پانچ منٹ میں پانی یقیناً گرم ہو گیا ہے۔ لیکن تم اس کی گرمی کو محسوس نہیں کر رہے۔ تھرمامیٹر رکھ کر دیکھو۔ اس کی گرمی محسوس ہو جائے گی۔ اسی کا نام قانون تدریج و اہمال ہے۔ یعنی تبدیلی کا تدریج و اہمال ہونا۔ عمل سے نتیجہ کے درمیان ٹھٹھک کا وقفہ ہونا۔ اسی کو تاویل بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی تبدیلی کے ظہور کی مدت معینہ۔ وہ میعاد جس میں قطرہ گہرن جلائے۔

جس طرح عالم آفاق (Physical Universe) میں یہ قانون جاری و ساری ہے، اسی طرح عالم انسانی (یا عالم مصنوعیات) میں بھی یہ قانون کارفرما ہے۔ عمل اور اس کے نتیجے کے درمیان انتظار کا وقفہ لازمی ہے۔ قل فانتظر وانی معکم من الملتظین۔ اور جس طرح مادی دنیا میں انتظار کے اس وقفے کے پیمانے بہت وسیع ہیں، اسی طرح نتائج اعمال کے یہ وقفے بھی بہت طویل ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ یستعجلون بالعدا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قانون خداوندی کے خلاف چلنے سے تباہی و بربادی آتی ہے، تو کہاں ہے وہ تباہی و بربادی؟ ان سے کہو کہ لن یخلف الله وعدا۔ خدا انتظار کرو۔ اللہ کا قانون اٹل ہے۔ اس کے ترتیب نتائج میں کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے لئے اُس کے پہلے غفلت ہیں۔ وان یوما عند ربک کالھ سمنۃ مما تعدون قانون خداوندی کے حساب و شمار میں ایک دن، تمہارے ہاں کے ہزار برس برابر ہوتا ہے۔ اسی میعاد کو قرآن اجل مسمیٰ اور اجل معدود کی اصطلاحات سے تعبیر کرتا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی ہے۔ عالم آفاق میں ہر شے قانون کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اس لئے وہ اس اجل مسمیٰ (مدد معینہ) کو گھٹا بڑھا نہیں سکتی۔ یا یوں کہئے کہ وہ قانون کی نتیجہ خیزی کی رفت میں کمی بیشی نہیں کر سکتی۔ لیکن انسانوں کی دنیا میں اس کا بھی امکان ہے۔

ہم نے دیکھا ہے کہ قانون نام ہے، کسی خاص واقعہ پر، خدا کی ایک خاص صفت کا شہود ہونا۔



ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خود انسانوں کے اندر بھی اپنے پیمانے پر یہی صفات موجود ہیں۔ اور اگر ان کی تربیت و پرورش ہو جائے تو یہ بھی صفاتِ خداوندی کی طرح مشہود ہوتی اور وہی نتائج پیدا کرتی ہیں۔

اگر ان کا ایسا معاشرہ قائم ہو جائے جس میں افراد معاشرہ کی یہ صفات تربیت پا کر، صفاتِ خداوندی کی طرح، خاص مواقع پر مشہود ہوتی رہیں تو قانونِ خداوندی کی اثر انگیزی اور نتیجہ خیزی کی رفتار کئی گنا زیادہ ہو جائے گی یعنی جب انسانوں کی صحیح قوتیں، قانونِ خداوندی سے ہم آہنگ ہو جائیں، تو یہ قانون اپنی نتیجہ خیزی میں بہت تیز رفتار و سریع الحسب (سرِج الحسب) ہو جاتا ہے۔ یہی مفہوم ہے سلیم! قرآن کی اس آیت کا کہ دان متصر و اذنتہ منصر کم۔ اگر تم قانونِ خداوندی کی مدد کر گے تو وہ قانون تمہاری مدد کرے گا۔ یہی وہ مقام تھا جس کی طرف (جنگ بدر میں) ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا کہ "تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم خود چلا رہے تھے" کیا بات کہہ گیا ہے غالب کہ

تیر تضاہر آئینہ از ترکش حق است  
لیکن کشود آل زکمان محمد است

قرآنی معاشرے کے افراد اور قانونِ خداوندی کی اس رفاقت کو قرآن نے "نزول ملائکہ" سے تعبیر کیا ہے۔ جنگ بدر میں ان ہی ملائکہ کے نزول کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح عام حالات میں بھی جہاں فرمایا کہ ان الذین قتلوا ربنا اللہ ثم استقاموا تم تنزل علیہم الملائکہ ملائکہ وہ قوتیں ہیں جو قانونِ خداوندی کے مطابق، اعمال کو نتیجہ خیز بناتی ہیں۔ قرآنی معاشرے میں، افراد معاشرے کی تربیت یافتہ صفات (روحِ خداوندی) اور ان (ملکوتی) قوتوں میں باہمی توافق ہو جاتا ہے اور اس طرح اس قانون کی نتیجہ خیزی کی رفتار تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے اور نتائج بہت جلد سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسے جلد کہ یہ جماعت، اپنے فریقِ مقابل سے، پوری خود اعتمادی سے کہہ سکتی ہے کہ یتقم اعلوا علی مکاتکم افعی عامل۔ اے میری مخالف قوم! تم جو کچھ کر رہے ہو اپنی جگہ کئے جاؤ۔ میں اپنی جگہ کام میں لگا ہوا ہوں فسوف تعلمون بہت جلد نتیجہ سامنے آ جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ من کون لدغایہ

الذی اذخر الامر کامیابی کا مقام کس کے لئے ہے۔ اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ خدا کا یہ قانون کس قدر سچا ہے کہ اِنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۱) ظلم کرنے والوں کی کھیتی کبھی پر دان نہیں چڑھ سکتی۔

یہ ہے طریقہ سلیم! قانون خداوندی کے نتائج کو اپنے سامنے مرقی و مشہود دیکھ لینے کا۔ اسے اور واضح الفاظ میں سمجھنا ہو تو دو مثالوں کو سامنے لاؤ۔ کائنات میں خدا کی صفت خالقیت کا ظہور ہر آن ہوتا رہتا ہے۔ لیکن تم نظریہ ارتقار کے غمن میں راہ پر دیکھ چکے ہو کہ ان تخلیقی منازل کی رفتار کس قدر سست ہے۔ بائیس ہزار سال جب اوسر سے انسانوں کی صفت خالقیت مشہود ہو کر باہر آتی ہے تو دہری تخلیقی عمل نہ صرف یہ کہ بے حد تیز کام ہو جاتا ہے بلکہ اس میں مذرت و تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں رکھی ہوئی روئی صرف گرم ہوتی ہے، اس میں شعلہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب دہری دھوپ انسان کے ساختہ آتش فیشہ میں سے گزاردی جاتی ہے تو ایک ثانیہ میں شعلہ بھڑک اٹھتا ہے۔ ”پیام شرق“ میں تم نے خدا اور انسان کا مکالمہ پڑھا تھا اس میں انسان اپنی اتنی شوخ و سنگ مذرت کاریوں کا ذکر کرتا ہے جب کہنتا ہے کہ

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| توشب آفریدی چیراغ آفریدم    | سفال آفریدی ایاغ آفریدم      |
| بیرابان و کسار در اغ آفریدی | خیابان و گلزار و باغ آفریدم  |
| من آتم کہ از سنگ آئینہ سازم | من آتم کہ از زہر نوشینہ سازم |

اب اس کے بعد صفت ربوبیت کو لو۔ ربوبیت در ربیت کے معنی تم کی مرتبہ سن چکے ہو۔ کسی شے کا نقطہ الہی سے آخری منزل تک بتدریج اوج کمال تک پہنچنا، جس طرح بطن صدف میں قطرہ نیناں آہستہ آہستہ بتدریج تربیت پرورش پا کر گہر بن جاتا ہے۔ لیکن یہ عمل بالکل غیر محسوس اور طول طویل ہوتا ہے۔ اسی لئے قعات گزشتہ خاطر ہو کر کہنتا ہے کہ ع

دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک

اس لئے کہ خدا کے قانون کے مطابق ع

آہ کو چاہیے اکت عمر اثر ہونے تک

جس طرح صدف میں قطرے کی تربیت ایک خاص انداز کے مطابق ہوتی ہے اسی طرح جوہر انسانیّت (خودی) تربیت سے پختگی حاصل کرتے ہیں۔ اگر اس تربیت کو آفاقی قانون کی رفتار پر چھوڑ دیا جائے تو معلوم اس تدبیر کی تکمیل میں کتنی صدیاں لگ جائیں گی

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَلِیُّ السَّمٰوٰتِ اِلٰی الْاَرْضِ - ثُمَّ لَعَنَ جِیۡلٌۢ مِّنْهُمۡ ذٰلِیۡکَ الَّذِیۡ فِیۡ یَوْمٍ مَّعَدٍ اَمْرًا اَلَف

سندھ ماقدون (۳۲)

لیکن اگر انسان اپنی معاشرتی زندگی میں نظام ربوبیت قائم کر لیں اور ہر فرد، دوسرے فرد کا مرتبی در ربوبیت دینے والا۔ ربانی بن جائے تو پھر پوچھو سر زمین تجار کے انجم آرا ذرات سے، کہ انسانی جوہروں کی تکمیل کس طرح برقی رفتار سے ہوتی چلی جاتی ہے اور زمین سے آسمان تک کا یہ سفر ”معراج کس طرح برقی کے کندھوں پر طے ہو جاتا ہے۔ اس کے اس شکل میں خدا کے آفاقی پروگرام کے ساتھ ان تربیت یافتہ انسانوں کا اونی پروگرام بھی رفیق کار بن جاتا ہے اور یوں یہ تمام مراحل کلمہ البصر طے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس نظام ربوبیت کے اندر اسی نصاب پیدا ہو جاتی ہے جس میں ہر فرد کی محنت اپنا پورا پورا نتیجہ مرتب کرتی چلی جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہونے پاتی

ثُمَّ تَوَفٰی فِیۡ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ (۳۳)

۳۳

اب ذرا تم سلیم: توحید کے اس پہلو کو انسانی معاشرے کے سامنے لا کر دیکھو کہ اس میں انسانی خوشگوار یوں اور انسانی ندرت کاریوں کی کتنی جنتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان اس کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ ہر فرد ہر گروہ، ہر جماعت، ہر قوم، تلائش اس میں مارے مارے پھر رہی ہے۔ جس سے پوچھو وہ یہ کہے گا کہ امن نصیب نہیں۔ انسان اپنے ہزار سال کے تاریخی تجارب کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ حقیقی امن صرف اس معاشرے میں مل سکتا ہے جس میں زندگی آئین و قوانین کے مطابق بسر ہوتی ہو۔ جس سر زمین میں ربی آئینی کا دور دورہ ہو،

وہاں شہنشاہ سے لیکر ایک ادنیٰ مزدور تک کسی کی زندگی ان سے نہیں گزر سکتی۔

پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس قدر کوئی فضا پر ان ہوگی اُس میں اسی قدر انسانی صلاحیتوں کے ابھرنے اور نشوونما پانے کے مواقع زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ دنیا کی مختلف قوموں پر غور کرو جس ملک میں زندگی آئین کے مطابق بسر ہوتی ہے وہاں کی قومیں، دماغی صلاحیتوں میں دوسری قوموں سے آگے ہوتی ہیں۔ آئین کے معنی یہ ہیں کہ ہر شخص کو معلوم ہو کہ نلال کام کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اگر یہ کیا جائے گا تو اس کا مواخذہ یوں ہوگا۔ اگر ان چیزوں کی پابندی کی جائے گی تو اس پر کسی قسم کی کوئی گرفت، کوئی سختی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کی جان، مال، آبرو، سب کچھ محفوظ رہے گا۔ ان کا احساس، ان تمام زنجیروں کو کاٹ کر الگ پھینک دیتا ہے جن میں انسان کے اعصاب جکڑے رہتے ہیں۔ جس قدر زندگی آئین و قوانین کے مطابق بسر ہوگی اسی قدر انسان کو آزادی میسر ہوگی۔ یہ حالت دنیاوی آئین و قوانین کے تحت زندگی بسر کرنے کی ہے جن میں کوئی محکیت ..... نہیں ہے۔ اگر جمہوری نظام ہے تو جب بھی اکابر، اشراف ایک طرف ہو گئیں قانون بدل گیا۔ اگر شخصی حکومت ہے، خواہ بادشاہ کی خواہ امریت کی، تو اس میں قانون نام ہی صاحب اقتدار کے مزاج کا ہوتا ہے۔

اب اس کے برعکس اس قانون کو سامنے لاؤ جو توحید کی رو سے مرتب ہوتا ہے۔ اس قانون سے مفہوم

یہ ہے کہ

۱) تمام کائنات میں ایک ہی قانون رائج ہے جو انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں کرتا۔  
 ۲) یہ قانون، ہر دوسرے قوانین پر غالب رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون بھی اسے شکست نہیں دے سکتا۔  
 ۳) یہ قانون اس قدر محکم، اٹل، غیر متبدل اور لقمینی طور پر نتیجہ خیز ہے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی، مہویا لغزش کا امکان ہی نہیں۔ قانون کی محکیت کا یہ عالم ہے کہ انسانوں کو تو اجازت ہے کہ وہ جس قسم کی روش چاہیں اختیار کریں لیکن قانون کو یہ اجازت نہیں کہ وہ جس قسم کا چاہے نتیجہ پیدا کرے۔ جس قسم کی روش انسان اختیار کریں گے قانون مجبور ہے کہ اس کے مطابق نتیجہ برآمد کرے۔



(iv) اس میں ان انسانوں کو بھی کسی رد و بدل کی اجازت نہیں جن کے ہاتھوں سے یہ قانون نفاذ پذیر ہوتا ہو نہ اس میں کسی کی سفارش چلتا ہے نہ کسی کی رو رعایت ہوتی ہے۔ نہ کسی پر زیادتی ہوتی ہے۔ نہ کوئی بے گناہ پکڑا جاتا ہے۔

اب سوچو سلیم! کہ جس معاشرے میں اس قسم کا قانون نافذ ہوگا اس میں ہر سکون کا کیا عالم ہوگا؟ اس معاشرے میں خوف و حزن کا دخل تک نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص جو قانون کی پابندی کرے گا، ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوگا۔ یہ ہے وہ معاشرہ جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ من تبع ہذا یفلح خوف علیہم ولا یصلحون جن جن نے قانون خداوندی کی پابندی کر لی، خوف و حزن سے مامون ہو گیا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی ہے یہ ضمانت

(Security) جس معاشرے میں انسانوں کو اس قسم کا امن نصیب ہو جائے تو ان کی خوابیدہ قوتیں کس قدر بیدار اور مضمر صلاحیتیں کتنی جلدی شہود ہو جائیں گی! انسانی اعصاب بے اپنی کے خوف کا بوجھ تار بیکے ایک صلاحیت خود بخود ابھرنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تھا حقیقی سبب، سلیم! اس کا کہ نبی اکرمؐ نے اتنی مختصر سی مدت میں، نہ صرف تمدن کی دنیا میں، بلکہ خود انسانی قلوب کی بستیوں میں اس قدر بحیر العقول انقلاب پیدا کر دیا۔ آپ نے اس باب میں کیا کیا تھا! انسانوں تک خدا کا قانون پہنچا دیا اور اس قانون کو اس معاشرے میں نافذ کر دیا۔ انسانوں میں سب سے بڑی شخصیت خود رسول اللہؐ کی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے اعلان کر دیا کہ میری حیثیت حاکم کی نہیں بلکہ قانون کے متبع کی ہے انا اول المسلمین۔ میں خود سب سے پہلے اس قانون کی اطاعت کرتا ہوں۔ تم ہمیشہ اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھو کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک خدا کا ہے۔ کسی اور کا نہیں محمد رسول اللہ۔ اور تو اور! انسانوں میں سب سے زیادہ متاثر ہستی (رحمۃ) کی پولیشن بھی اتنی ہی ہے کہ وہ اس قانون کا انسانوں تک پہنچانے والا ہے۔ اسے بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ کسی پر اپنا حکم چلاوے۔ خدا اپنے قانون میں کسی کو شریک نہیں کرتا! لہذا شک و شکہ اعدا۔ جب لوگوں کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ بیانی فی الواقعہ اطاعت قانون کی ہے اور قانون بھی ایسا جس میں کوئی انسان کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا، تو ان کے دل و دماغ سے وہ تمام بوجھاتر گئے جن کے نیچے

وہ دب رہے تھے روضہ عنہم اصرہم والا غلغلہ الیٰ کانت علیہم جب اس طرح بوجھ اتر گئے تو انسانی روحیں آزاد ہو گئیں اور ان کی قوتوں نے پھولنا پھلنا اور نشوونما پانا شروع کر دیا اور چند دنوں میں وہی اونٹ چرانے والے بہترین انسانی صلاحیتوں کے مالک بن گئے۔ مزہب کے مورخین عمر کوہ تحقیق کرتے رہتے ہیں اور پھر کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ نبی اکرمؐ نے ایسا حیر العقول انقلاب پیدا کس طرح کر دیا بات صرف اتنی تھی کہ اس معاشرے میں آئینی زندگی کا امن پیدا ہو گیا تھا اور اس امن کا لازمی نتیجہ انسانی صلاحیتوں کی نشوونما تھا۔ انسان کے اندر یہ دنیا قوتیں موجود ہیں۔ جب وہ قوتیں اس طرح ایک لخت الجھ کر بروئے کار نہ آئیں تو ان کی رو سے پیدا شدہ انقلاب کا کیا ٹھکانہ ہے۔ جن انسانوں کی صلاحیتیں یوں نمودار ہو جائیں وہ (عالم الف تائیں) انسان نہیں رہتے، کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ ان انسانوں کا مقابلہ وہ لوگ کبھی نہیں کر سکتے جن کی صلاحیتیں دبی ہوئی ہوں۔ ہم۔ غلام ابن غلام ابن غلام۔ اس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں سلیم! کہ نشوونما یافتہ صلاحیتیں ان کو کیا سے کیا بنادیتی ہیں؟ ہمارے نصیب میں ساری زندگی میں ایک سانس بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہم پر قانون خداوندی کے علاوہ اور کسی کی حکومت نہیں۔ یہ اتنی بڑی سادت تھی کہ جب دادی خنجان میں حضرت عمرؓ کا گزر ہوا تو وہ سواری سے اتر کر سجدہ ریز ہو گئے۔ ساتھیوں نے اچھایا یہ کونسا مقام سجدہ تھا؟ فرمایا کہ عمرؓ اس میدان میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ باپ ایسا سخت گیر تھا کہ مار مار کر کھل ادھیڑ دیا کرتا تھا۔ ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے کہ

عمرؓ اور اس کے خدا کے درمیان کوئی طاقت حائل نہیں۔

سلیم! آج سارے روئے زمین پر کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے جو چھاتی پر ہاتھ رکھ کر عمرؓ کی مہنوائی میں کہہ سکے کہ میرے اور میرے خدا کے درمیان کوئی قوت حائل نہیں۔

یہ بھی وہ حقیقی حریت اور آزادی جو آئین کی سچی پابندی نے ان لوگوں کو عطا کر دی تھی اور اسی آزادی کا نتیجہ تھا کہ اونٹ چرانے والا عمرؓ دنیا کی ممتاز ترین شخصیت قرار پا گیا۔ اور ایک حضرت عمرؓ ہی پر کیا سو قوت۔ وہ معاشرہ

پورے کا پورا اُمتِ وسطیٰ رہیں انفرادی قوم کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس حریت بخشی میں خود تربیت نبوی کا کتنا بڑا حصہ تھا، اس کی تفصیلات تم "مراج انسانیت" میں پڑھ چکے ہو۔ اس لئے اس خط میں اُنکے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ دو لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ مصنف نے اپنی ساری عمر میں، تو انہیں خداوندی کے نفاذ سے الگ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اپنی طرف سے نہیں منوائی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور کسی سے کچھ فرماتے تو دنیاوی نقطہ نگاہ سے ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بھی آزادی سے، یہ پوچھ لیتا کہ یہ خدا کا حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے۔ اور اگر آپ فرماتے کہ نہیں یہ میری اپنی رائے ہے تو نہایت اطمینان سے کہہ دیتا کہ میں اپنے معاملہ کو بہتر سمجھتا ہوں اس لئے آپ کی رائے کو نہیں مان سکتا۔ ایسا کہہ کر نہ تو کہنے والے کے دل میں کبھی گمان تک بھی گزرتا کہ اس "عدول حکمی" کا نتیجہ کیا ہوگا اور نہ ہی اس رائے دے والے کے دل میں اس کا خیال تک بھی آتا کہ اس نے میری بات نہیں مانی۔

یہ ہے سلیم! قرآنی معاشرہ میں توحید کے آئینی پہلو کا عملی اثر!

~\*~

یہ ہے سلیم! وہ خدا جس پر ایمان لانے کا مطالبہ قرآن کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ مختصر الفاظ میں اس حقیقت کو پھر دہراؤ کہ یہ خدا کسی انسان کے بن کی تخلیق نہیں بلکہ ایک موجود فی الخارج (Objective) ذات ہے جسے حقیقتِ مطلق (Absolute Reality) کہا جاتا ہے۔ اس خدا کا تعارف ان صفات کی رو سے ہوتا ہے جو انہوں نے خود وحی کے ذریعے بیان کر دی ہیں۔ امدیہ وحی آج اس آسمان کے نیچے صرف قرآن کے اندر ہے۔ اس خدا کو صفات ایک طرف انسان کے لئے زندگی کا نمونہ (Pattern) بنتی ہیں اور دوسری طرف ان کا نور اس عالمگیر قانون کی صورت میں ہوتا ہے جو رُگ کائنات میں خونِ زندگی کی طرح جاری و ساری ہے۔ یہی وہ خدا ہے جس پر ایمان کا مطالبہ تمام نوعِ انسانی سے کیا جاتا ہے، بلا لحاظ اس امر کے کہ وہ (از خود) خدا کے ماننے کے مدعی ہیں یا نہیں۔ نزولِ قرآن کے وقت، عرب میں اہل کتاب بھی موجود تھے (یہود و نصاریٰ) جو خدا کو ماننے کے مدعی تھے اور ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی تھے جو بلا مذہبی گروہ بندیوں کے

لیس کے خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ (عربوں کی تاریخ میں انہیں حنفار کے نام سے پکارا جاتا ہے) قرآن کہتا ہے کہ یہ یہود و نصاریٰ ہوں، جو مذہبی گروہ بندیوں میں جکڑے ہوئے خدا پر ایمان کے مدعی ہیں۔ یا بلاگروہ بندی کی تخصیص کے خدا کو ملنے والے۔ ان کا خدا پر ایمان، اس خدا پر ایمان نہیں ہے جسے وحی نے پیش کیا ہے اور جو قرآن کے اندر ہے۔ لہذا ان لوگوں کے لئے بھی اسی طرح "فترائی را" پر از سر نو ایمان لانا ضروری ہے جس طرح ان لوگوں کے لئے ضروری ہے جو خدا کے منکر ہیں۔ اس لئے کہ جہاں تک فترائی خدا کا تعلق ہے ان ماننے والوں کا ایمان اور نہ ملنے والوں کا انکار یکساں ہے۔ جب تک یہ سب قرآن کے بتائے ہوئے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے، جو ہر انسانیت کو تباہ کر دینے والی قوتوں کے اثرات سے محفوظ نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھو سلیم! قرآن نے اس حقیقت کو کس قدر واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ جب فرمایا کہ

ان الذين امنوا - والذين هم اعداء - والصابون - النصاري - من امن  
 بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (۲۴)  
 جو لوگ (بلا مذہبی گروہ بندی کے یسبل کے) خدا کو ماننے کے مدعی ہیں۔ جو لوگ یہودی بن چکے ہیں  
 یا صابی یا نصاریٰ اور اپنے اپنے اندازوں کے مطابق خدا کو ملتے ہیں۔ ان کا یہ ایمان حقیقی خدا پر  
 ایمان نہیں، ان میں سے جو بھی اس خدا پر ایمان لائے گا جسے قرآن نے پیش کیا ہے اور تانوں مکافات  
 کے مطابق مستقبل کی زندگی پر اور اس کے بعد فترائی پر دیگر گرام کے مطابق، ان فی صلاحیتوں کو ایجاد  
 دے کام کرے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خوف و حزن سے محفوظ و مصون رہیں گے۔

اسی حقیقت کو دوسری جگہ ان الفاظ میں دہرایا کہ وان امنوا جهنم ما انتم به فقد اهتدوا۔ اگر یہ لوگ  
 بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، پھر ایسا ہوگا کہ ان پر آئے بڑھنے کی۔ اس کھل جائیگی جس نے  
 اسے اس قسم کے لوگ اتنی بھی موجود ہیں۔ یورپ کے اکثر مفکرین اپنے آپ کو کسی مذہب کی پیروی سے رنجیدہ رہ گئے ہیں، لیکن  
 خدا کو اپنے اپنے انداز کے مطابق مانتے ہیں۔ نتیجہ یہ یہودی میں نہ نزاری۔ لیکن اپنے خیال کے مطابق خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔



اس خدا کو زندگی کا نصب العین بنانے اور اس کے قانون کو ایک عالمگیر قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کفر و یا خدا کے اس  
تصور کے ساتھ اپنے تصورات بھی ملا دیئے اور اس کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو کبھی کار فرما سمجھ لیا۔ شرک، اس پر زندگی کی برآمدگی کی  
راہیں نہیں کھل سکتیں۔ یہ ہے سلیم! خدا پر ایمان اور اس سے کفر اور شرک کا مفہوم!

خط بہت لمبا ہو گیا اس لئے تمہارا یہ مطالبہ کہ خدا کی صفات راسخ آگہی، کا کچھ اجمالی تعارف کرا دیا جائے  
اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ جو معاشرہ ان افراد پر مشتمل ہو گا جن میں ان صفات کی نمود ہوگی، اس میں انسانیت کا انداز  
کیا ہوگا، کسی دوسرے وقت ہی ہے۔

مے باقی و ماہنتاب باقیست  
مارا بتوصد حساب باقیست

والسلام  
جولائی ۱۹۵۲ء

## سلیم کے نام اکیسواں خط

..... فقط ایک بار دیکھا ہے!

ہاں سلیم! آسمان کی آنکھ نے ایک مرتبہ وہ دور دیکھا ہے جب زمین خدا کے قانون ربوبیت کے نور سے جگمگا اٹھی تھی۔ اور انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ خواب زندگی کی تعبیر کیا ہے اور کاروان انسانیت کی منزل مقصود کونسی ہے؟ یہ دور وہ تھا جب محمد رسول اللہ والذین معہہ کے ہاتھوں نظام خداوندی کا تختہ جلال بچھایا گیا اور انسان نے عملاً محسوس کیا کہ حقیقی آزادی کتنے کسے ہیں! اس میں شبہ نہیں کہ اس دور کا عرصہ بڑا مختصر تھا، اتنا مختصر جو تاریخ کے پیماؤں کے اعتبار سے آنکھ پھینکنے سے زیادہ نہیں کہہ سکتا لیکن اس ایجاز میں وہ تمام تفصیل سمٹ کر آگئی تھیں جن سے زندگی مرتب ہوتی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ نہیں کہ اس دور کی مدت اس قدر مختصر تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور کی پوری پوری اور بلا آمیز تاریخ ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ہماری تاریخ اس دور میں جا کر مرتب ہوئی جب خلافت ملوکیت سے اور ربوبیت عامہ مفاد پرستیوں سے بدل چکی تھی۔ جب قرآن جز دافوں میں بند ہو چکا تھا اور اسلام کی جگہ ان تصورات نے لے لی تھی جو یہودیوں کے ہیکل، عیسائیوں کی خانقاہوں اور مجوسیوں کے آتشکدوں میں تراشے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو تاریخ ان حالات میں مرتب ہوئی، ہو اس میں اس دور کی اصلی تصویر کبھی سامنے نہیں آ سکتی تھی

جس دور میں ان تمام تصورات کی بساط اُلٹ کر معاشرہ کی بنیادیں خالص قانون خداوندی پر رکھی گئی تھیں۔ اُس دور کا جس قدر خاکہ قرآن نے اپنے دفتین میں محفوظ کر رکھا ہے وہی حتمی اور یقینی کہلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس میں سے صرف وہی حصہ قابلِ قبول قرار پاسکتا ہے جو قرآن کے خلاف نہ ہو۔ اس لئے کہ جو معاشرہ قائم ہی قرآن کے خطوط پر ہوا تھا اس میں قرآن کے خلاف کچھ نہیں کھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ اس دور کی تاریخ کے لئے قرآن کو بنیادی معیار قرار دیتا ہوں۔ تم نے "معارض انسانیت" کو دیکھا ہے اس میں نبی اکرمؐ کی سیرت مقدسہ کے مستقل کتب سیر و آیات میں سے بہت کچھ موجود ہے لیکن وہی جو قرآن کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ لہذا ہماری تاریخ میں قرآنی نظام ربوبیت کا مکمل نقشہ کہیں نہیں مل سکتا۔ اس لئے کہ جیسا کہ پتہ لکھا جا چکا ہے، یہ تاریخ اس عہد میں مرتب ہوئی جب نظام ربوبیت کی جگہ سرمایہ پرستی اور سلوکیت کے نظام نے لی تھی۔ اُس وقت اگر نظام ربوبیت کا نقشہ سامنے لایا جاتا تو ہر شخص پکار اٹھتا کہ جو کچھ آج اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، اُسے تو اسلامی نظام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس طرح اُس غلط نظام کے حامین کے لئے بڑی شکل کا سامنا ہو جاتا۔ لہذا جو تاریخ اُس دور میں مرتب ہوئی تھی اس میں اسلام کا نقشہ اسی قسم کا ہونا چاہیے تھا جس پر اُس دور کا نظام پورا اتر آتا تاکہ لوگ سمجھ لیتے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں۔ اس تاریخ میں البتہ ادھر ادھر کچھ سے جوئے ٹکڑے ایسے مل جاتے ہیں جن کی تائید کی جگہ ہوں میں چمک پیدا کر دیتی ہے اور جو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم اس فردوس گم گشتہ کی حسین یادگار ہیں جس سے آدم نکالا گیا ہے۔ ان ٹکڑوں میں سے سلیم! چند ایک کو تم بھی وجہ نورانیت قلب و نظر بنا لو۔ اس سے زیادہ میں تمہارے لئے اور کیا کر سکتا ہوں۔

حلقہ گردن زیندے پیکرِ آب و گل

آتشی در سینه دارم از نیاکان شما

لے میری مسبوط تصنیف جس میں سیرت نبی اکرمؐ کو قرآن کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے۔

درا سوچو سلیم! کہ وہ کونسی چیز ہے جس کی انسان کو سب سے زیادہ خواہش رہتی ہے۔ تم تاریخ کے اوراق کو اٹھو۔ اقوام گذشتہ کے احوال و کوائف پر نظر ڈالو۔ دورِ حاضرہ کی مختلف تحریکوں کا مطالعہ کرو۔ تم دیکھو گے کہ ایک ہی خلش ہے جس نے انسان کو شروع سے آج تک طمس پیچ و تاب بنائے رکھا ہے۔ ایک ہی ترپ ہے جس نے اس پر اتوں کی نیند اور دن کا چین حرام کر رکھا ہے۔ وہ خلش ہے حصولِ آزادی کی آرزو کی۔ وہ ترپ ہے اپنی آزادی کو ہر سرار رکھنے کی۔ انسان نے ہمیشہ آزادی کی دیوی کی پرستش کی ہے۔ اس کے لئے بڑے بڑے مندر بنائے ہیں۔ ہمیشہ اس کی چرنوں میں اپنی شرد دھاکے بھول چڑھائے ہیں۔ اس کے حضور اپنی عقیدت مند یوں کے گیت گائے ہیں۔ اس کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے نام پر انسان نے اتنا خون بہایا ہے کہ اس کا عشر عشر بھی کسی اور جذبے کے حصے میں نہ آیا ہو گا۔ انسان نے اسے ہمیشہ اپنی ہر متاع سے عزیز سمجھا ہے وہ اس کی حفاظت کی خاطر ہر وقت اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لئے آمادہ رہتا ہے۔ جن لوگوں نے آزادی کے تحفظ کی خاطر قربانیاں کی ہیں انسان نے ان کی یاد گاریں قائم کی ہیں۔ جو اس کے حصول یا استحکام کے لئے مرے ہیں۔ انہیں ہمیشہ اتر و غیر فانی سمجھا ہے۔ یہی کچھ انسان شروع سے کرتا آیا ہے۔ اور یہی کچھ انسان آج بھی کر رہا ہے۔ لیکن سلیم! تم یہ سن کر حیران ہو گے کہ آزادی کی خاطر یہ کچھ کرنے والا انسان آج تک اس چیز کو مستعین نہیں کر سکا کہ آزادی کہتے کسے ہیں۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی دکھائی دے گی، لیکن اگر تم ذرا بینکاوہ تمق غور کرو تو تم خود محسوس کر گے کہ آزادی کی کوئی جامع تعریف (DEFINITION) فی الواقعہ سامنے نہیں آتی۔

جہنیں یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ہاں بڑی آزادی ہے، وہاں بھی قدم قدم پر پابندیاں ہیں۔ پابندیوں کے بغیر انسان کی اجتماعی زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ سر و کو لاکھ "آزاد" کہیں، اس کی ہستی اور بقا کے لئے اس کا بالکل ہونا ناگزیر ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھو سلیم! تو نظر آئے گا کہ انسانی معاشرہ کی بنیادی تقاضا آزادی نہیں پابندی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان آزادی کی خاطر جان دیتا ہے۔ اس لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پابندی اور آزادی کے ان دو متضاد اور باہم دیگر نفیض تقاضوں میں موافقت اور مطابقت کی صورت



کیا ہے: یہ وہ سوال ہے جو ہمیشہ سیاسی مفکرین کے لئے الحجاب کا باعث رہا ہے۔ چنانچہ ایک مدت کی ذہنی کشمکش کے بعد، پہلے زمانے کے مفکرین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ آزادی کے معنی ہیں قانون کی اطاعت۔ یعنی انسان کی اطاعت نہیں بلکہ قانون کی اطاعت۔

اگر سلیم! کوئی یہ پوچھے کہ وہ کونسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی تھی اور اسے صرف اسلام نے آکر دیا، تو اس کے جواب میں بلا تامل کہا جاسکتا ہے کہ اسلام نے انسان کو وہ آزادی عطا کی ہے جو اسے کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی تھی۔ اس نے رسول اللہ کی بعثت کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ ویضع عنہم صرہم والاعلال التی کانتم علیہم آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کے سکر اس بوجھ کو اتار دیا جائے جس کے نیچے وہ دبی چلی آرہی تھی اور اسے ان زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے جن میں وہ جکڑی ہوئی تھی۔ انسان کو انسانوں کی خود ساختہ اور خود عالم کردہ قیود و سلاسل سے آزاد کرانا یہ ہے قرآن کا مطلوب۔ اس کے ساتھ ہی سلیم! تم یہ سن کر حیران ہو گے کہ قرآن نے اس سوال کو بھی لاخیل نہیں رہنے دیا کہ آزادی کسے کہتے ہیں۔ اس نے آج سے چودہ سو سال پہلے (جب دنیا آزادی کے تصور سے قطعاً نا آشنا تھی) اس کا اعلان کر دیا کہ آزادی سے مفہوم یہ ہے کہ کسی انسان سے کسی دوسرے انسان کی اطاعت نہ کرائی جائے۔ ہر شخص قانون کی اطاعت کرے اور قانون بھی انسانوں کا خود ساختہ نہ ہو بلکہ خدا کی طرف سے عطا فرمودہ ہو۔ چنانچہ اس نے اس باب میں یہاں تک کہہ دیا کہ اور تو اور خود رسول کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انسانوں سے اپنی اطاعت کرائے۔ وہ خود بھی قانون خداوندی کی اطاعت کرے گا۔ اور دوسروں سے بھی اس قانون کی اطاعت کرائے گا۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ  
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ مُتَعَلِّمِينَ  
الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۳۸)

کسی انسان کے لئے یہ جائز نہیں کہ خدا سے کتاب و حکومت و نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے

کہ تم قانون خداوندی کی نہیں بلکہ میری اطاعت کرو اسے صرف یہ کہنا چاہیے کہ تم سب اللہ کے اس ضابطہ قوانین کی رُو سے رہاؤ بنی بنی جیسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو اور جس کی تعلیم کو تم اپنے دلوں پر نقش کرتے ہو۔

لیکن سلیم! کہنے کو تو یہ بڑا آسان ہے اور آج ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ اطاعت صرف قانون کی ہونی چاہیے۔ لیکن جب یہ چیز عمل میں آئی ہے تو پھر اس میں ایسی دشواری پیش آتی ہے کہ شاید ہی کوئی مقام ایسا رہ جائے جہاں انسانوں کی اطاعت نہ ہوتی ہو، بلکہ اطاعت صرف قانون کی ہوتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کا نہ ذات انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ اس لئے نام تو قانون کا ہوتا ہے لیکن درحقیقت حکومت ان انسانوں کی ہوتی ہے جو قانون کو نافذ کرتے اور اس کے مطابق فیصلے دیتے ہیں۔ لہذا انسانی آزادی میں سب سے بڑا اور مشکل مرحلہ یہ ہے کہ قانون کو نافذ کرنے والے، دوسروں سے اپنی اطاعت نہ کرائیں بلکہ قانون کی اطاعت کرائیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر سمجھو کہ انسان کو صحیح آزادی حاصل ہے۔ وہ نہ آزادی صرف نام کی ہوگی۔ انسانوں پر حکومت دوسرے انسان ہی کر رہے ہوں گے۔ اور اسی کا نام محکومی اور غلامی ہے۔

تم نے اندازہ لگایا ہو گا سلیم! کہ صحیح آزادی کے لئے ضروری ہے کہ قانون کا نافذ کرنے والا اپنی ذات کو قانون سے الگ رکھے۔ قانون کے نفاذ میں اس کے ذاتی میلانات و عواطف کو کوئی دخل نہ ہو۔ وہ اپنی ذاتی حیثیت کو دوسرے انسانوں سے ذرا بھی ممتاز نہ ہونے دے۔ دوسرے انسانوں کو اس کا خیال تک بھی نہ آنے دے کہ یہ قانون کا نافذ کرنے والا! ہم سے ذرا بھی اونچا ہے۔ یہ ہے وہ کام سلیم! جو محمد رسول اللہ والین صلوات اللہ علیہ کے دکھایا۔ جہاں قرآن نے پہلی مرتبہ انسانوں کے سامنے آزادی کا صحیح تصور رکھا، وہاں قرآن کو نافذ کرنے والوں نے بھی پہلی بار اور اس کے بعد اس وقت تک آخری بار دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ قانون کو نافذ کرنے والوں کو کس طرح اپنی ذاتی حیثیت کو قانون سے یکسر الگ رکھنا چاہیے۔ وہ تھا قرآن کا پیغام، اور یہ تھا قرآن کو نافذ کرنے والوں کا عمل وہ بھی بے مثل و بے نظیر اور یہ بھی بے مثل و بے نظیر۔ یہی ہے وہ نکتہ سلیم! جس کی وضاحت کے لئے میں ان حضرات (علیہم السلام) کے تذکارِ جلیلہ سے چند بکھری ہوئی پنکھڑیاں، وجہ تزیین اور آق بنانا چاہتا ہوں۔ انہیں

خوسے دیکھو۔ بظاہر چھوٹے چھوٹے واقعات نظر آ رہے ہیں، لیکن ان چھوٹے چھوٹے واقعات میں ہمیں وہ اصولی نکتہ جس کا ذکر ادھر کیا جا چکا ہے، جھل جھل کر تانظر آ جائے گا۔



پہلے ذرا رسول اللہ کے مقام کو سامنے لاؤ۔ ان کی سب سے بڑی اور مقدم حیثیت تو یہ تھی کہ وہ خدا کے رسول تھے جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تھا نہ ہو سکتا ہے (کسی انسان کے لئے اس سے بڑھ کر عزت اور عظمت کا مقام اور کونسا ہو سکتا ہے؟ نیز آپ ایک عظیم الشان مملکت کے صدر اعظم تھے۔ اس منصب امارت میں آپ کی حیثیت یہ تھی کہ آپ کے فیصلے مرکز مملکت کے آخری فیصلے تھے جن کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی تھی یعنی آپ مملکت میں (Final Authority) کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ آپ کی ایک حیثیت بشریت کی بھی تھی۔ یہ سب گونہ حیثیتیں اس ایک ذات میں مرکوز تھیں جس نے نوع انسانی کو سکھانا تھا کہ حقیقی آزادی کسے کہتے ہیں۔ یعنی یہ سکھانا تھا کہ اطاعت صرف قانون کی ہوتی ہے قانون نافذ کرنے والا اپنی ذات کی اطاعت کسی سے نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ افراد ملت کے دلوں پر اس حقیقت کو ثبت کر دیا جائے کہ قانون نافذ کرنے والا، اپنی ذاتی حیثیت میں، ان ہی جیسا انسان ہوتا ہے۔ اسے ان پر کوئی فوقیت، اور افضلیت حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھو سلیم! حضور نے اس مشکل ترین منصب کو کس طرح نبھایا۔ اور اتنی جرمی بلندیوں پر ہونے کے باوجود اس طرح قدم قدم پر اس کا خیال رکھا کہ کسی کو اس کا احساس تک نہ ہونے پائے کہ آپ ان ہی میں سے نہیں ہیں۔

دیکھو سلیم! یہ ایک سلطنت کا فرمانروا ہے اور دیوار کے سائے تلے بیٹھا اپنا جوتا آپ گانٹھ رہا ہے ایک رفیق نے کہا کہ لایئے، جوتائیں گانٹھو! تو ایک بسم جنت فردوس سے مرمایا کہ نہیں! یہ شخص کو اپنا کام آپ کرنا چاہیئے۔

یہ دیکھو مدینہ کے گرد ایک حفاظتی خندق کھدائی ہے اور سامنے مسلمانوں کے ساتھ ان کا امیر مملکت بھی

مزدوروں کی طرح کام کر رہا ہے۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور حضور بھی مٹی اور گارا اٹھا اٹھا کر لارہے ہیں جنگل میں کھانا پکانے کا وقت آگیا ہے۔ کسی نے کوئی کام سنبھال لیا ہے اور کسی نے کوئی۔ وہ دیکھو۔ ایندھن کے لئے سوکھی لکڑیاں کون جن رہا ہے! خود رسول اللہ! جو لوگ کسی بچی ضرورت یا امور مملکت کے ضمن میں مدینے سے ماہر جاتے ہیں اور ان کے گھروں میں کوئی مزد نہیں رہتا۔ تو ان کے گھروں کے کام کاج خود حضور جاکر کرتے ہیں۔ بکریوں کو چارہ ڈال رہے ہیں۔ اونٹنیوں کا دودھ دہ رہے ہیں ان کے لئے باہر سے پانی لارہے ہیں

دوسرے قبائل کے نمائندے اور مصلحتوں کے وفود آتے ہیں۔ انہیں پہچاننے میں وقت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین سلطنت کا فرمانروا، کونسا ہے۔ اس وقت کے پیش نظر حجاب نے مٹی کا ایک چوتھرہ بنا دیا، تاکہ آپ اس پر بیٹھا کریں۔ آپ نے دیکھا تو غصے سے چہرہ تھما اٹھا۔ اپنے پاؤں سے اس نشست کو گرا دیا۔ اور کہا کہ تم بھی لگے ہو وہی امتیازات پیدا کرنے جنہیں مٹانے کے لئے میں آیا ہوں تم نے آج سٹی کا بیوتھرہ بنایا ہے، آئے دلے اس کو تخت سلطنت میں تبدیل کر دیں گے!

لوگ آپ کی تنظیم کے لئے کھڑے ہو گئے تو انہیں ڈانٹ کر کہا کہ تم بھی لگے دی کچھ کرنے جو قیصر و کسری کے ہاں ہوتا ہے؟ کسی نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستیدنا! تو فرمایا کہ مستیدنا! عرفہ تھکی ذات ہے میں اس کا ایک بندہ ہوں۔

کچھ لوگوں نے آپ کے دنوں کا استعمال پانی، خرطہ عقیدت سے اپنے چہرے پر ملنا چاہا تو آپ نے سختی سے روک دیا، اور فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے لگے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اظہار محبت کا طریق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت ہے تو پرچ بولا کرو۔ امانتوں کی حفاظت کیا کرو اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھا کرو۔ یہ ہے سچی محبت اور حقیقی تنظیم!

کسی کے ہاں دعوت میں جارہے تھے۔ چار آدمیوں کی دعوت تھی۔ راستے میں ایک اور آدمی یوں ہی ساتھ ہو گیا۔ آپ نے نیربان کے ہاں پیچھا کر اس سے کہا کہ یہ صاحب اس طرح میرے ساتھ آگئے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو



اسے ساتھ بٹھالیا جائے درہ رخصت کر دیا جائے۔

سلیم! بظاہر یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں (اور میں نے دانستہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا انتخاب کیلئے) لیکن ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو آج کسی ہنس، کسی مولوی صاحب، یا کسی پیر صاحب، کی روزمرہ کی زندگی میں ان ہی جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھو۔ دونوں کا فرق نمایاں طور پر سامنے آجائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی سیرت و کردار کا صحیح مطالعہ ہوتا ہی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہے۔ اب ذرا آگے بڑھو۔

مقامات سنتے تو فریقین سے کہہ دیتے کہ میں ایک انسان ہوں۔ میرا فیصلہ لا خالہ تھا اسے بیانات ہی پر مبنی ہوگا۔ اس لئے اگر کسی نے غلط بیانی سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حقیقت حال کو خدا سے نہیں چھپا سکے گا۔ دیکھا سلیم! تم نے کہ حاکم ہونے کے ساتھ ہی کس طرح عوام کے دل سے اثر کو نائل کر دیا کہ حاکم عام انسانوں سے کچھ الگ ہوتا ہے؟

اسی قبیل سے ایک اور واقعہ ہے۔ عربوں میں یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ وہ ایک خاص موسم میں زکھوروں کا گامبا مادہ کھجوروں میں لگاتے تھے جس سے پھل بہت اچھا آتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اُن سے کہا کہ گامبا یوں نہیں یوں لگاؤ۔ انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس سال کھجوروں میں پھل ہی نہ آیا۔ لوگ متوجہ تھے کہ یہ کیا ہوا آپ نے ان سے کسی توقف یا جھجک کے بغیر کہہ دیا کہ میرا اندازہ یہ تھا کہ ایسا کرنے سے پھل زیادہ آئے گا۔ لیکن نتیجہ نے بتا دیا کہ میرا اندازہ غلط تھا۔ اس لئے آئندہ تم سابقہ قاعدے کے مطابق ہی عمل کیا کرو۔

یہاں تک تو خیر قیاسات و آراء ہی کا سوال تھا۔ ایک صاحب اختیار کے لئے وہ مقام بڑا نازک ہوتا ہے جہاں اس کے ذاتی جذبات و مفاد درمیان ہیں آجائیں۔ ایسے مقامات میں اپنی ذات کو الگ رکھنا صحیح حریت کا ثبوت دینا ہے۔ وہ دیکھو سلیم! جنگ بدر کے قیدی رسیوں میں باندھے ہوئے ہیں ان میں حضورؐ کے چچا، عباس بھی ہیں۔ وہ سین رسیدہ ہیں اس لئے تکلیف سے کراہ رہے ہیں۔ ان کے کراہنے کی آواز سے آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ چہرے کی ہنردگی دل کی غماز ہو جاتی ہے و فقار کی وقت نظر اس اندر دنی کشمکش

کو بھانپ لیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد چپا کے کراہنے کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ عرض کیا گیا کہ حضرت عباس کی رستیاں ڈھیلی کر دی گئی ہیں۔ یہ سن کر غصہ سے تپہرہ تپتا اٹھا اور فرمایا کہ تم نے ان کی رستیاں اس لئے ڈھیلی کر دیں کہ وہ میرے چچا ہیں۔ تم نے قانون کے مقابلے میں رشتہ داری کی رعایت ملحوظ رکھ لی؟ تم نے بہت بُرا کیا۔ یا تو تمام قیدیوں کی رستیاں ڈھیلی کر دو اور یا پھر عباس کی رستیاں بھی اسی طرح کس کر بائند ہو؟ اور آگے بڑھو سلیم! ان ہی قیدیوں میں آپ کے داماد و ابوالعاص، ابھی کئے مشورہ کیا گیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ابھی تک جنگی قیدیوں کے متعلق قرآن کا حکم نازل نہیں ہوا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو یا تو زبردنیہ لیکر رہا کر دے یا پھر احسان رکھ کر چھوڑ دو، فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور ہر قیدی کا رشتہ دار اسے خود اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔

سوچو سلیم! کہ یہ گھڑی کس قدر نازک تھی؟ بیٹی کا سہاگ لٹک رہا ہے اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے بیوہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ قانون کا فیصلہ تھا اس لئے اس میں نہ کوئی تاہل ہوتا ہے نہ تردد۔ نہ بیٹی کی محبت عنان گیر ہوتی ہے نہ اس کے مستقبل کے مصائب و ہن کش۔ یہ انک بات ہے کہ اسی مجلس مشاورت نے اپنے سابقہ فیصلہ پر نظر ثانی کر کے ان قیدیوں کو زبردنیہ لے کر رہا کر دینے کا فیصلہ کر دیا۔

یہاں سلیم! ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے جسے لکھتے وقت دل لرز جاتا ہے اور ہاتھ کانپ اُٹھتے ہیں۔ ان قیدیوں کا زبردنیہ مانگا گیا۔ محمد کی بیٹی حضرت زینبؓ نے اپنے خاوند کا زبردنیہ کھینچا۔ وہ زبردنیہ کیا تھا کپاچ کا ایک پڑانا ہار۔ ہمیں معلوم ہے سلیم! کہ یہ ہار کونسا تھا؟ برسوں پہلے، جب رسول اللہؐ کی شادی حضرت خدیجہؓ سے ہوئی ہے تو آپ نے وہ سادہ سا ہار میوہی کو شادی کے تحفے میں دیا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت زینبؓ کی شادی ہوئی ہے تو ماں نے بیٹی کو وداع کرتے وقت دہی ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور آج وہی ہار بیٹی نے اپنے خاوند کی رہائی کے لئے بطور زبردنیہ بھیج دیا اور اس طرح تمام گزشتہ واقعات کی یاد محبوب باپ کے دل میں تازہ کر دی۔

ہاں، سامنے متاعِ مذہب کے ڈھیر میں پڑا ہے اور رسولِ خدا کی طرفٹ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں اور گزری ہوئی داستانیں ایک ایک کر کے، سینما کے فلم کی طرح نکال رہے ہیں۔ سامنے آتی چلی جا رہی ہیں حضرت خدیجہ حبیبی بیوی جس نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایسی مومنہ صادقہ، ایسی جاں نثار بیوی۔ ایسی پیکرِ محبت و خلوص و رفیقہ حیات۔ پچیس سالہ رفاقت کی زندگی کے تمام واقعات ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آتے گئے۔ دل میں جذبات کا طوفان اُٹھا، اس کا.... ایک نظریہ ستارہ صبح کا جی طرح سرخ رگڑاں چمکا اور مقدس رخساروں پر زرم بار کو نہ فرزند ہو گیا۔ اس کا پنج کے بار کی قیمت کیا تھی لیکن اریں گزری ہوئی زندگی کی حسین دُنا بناک یادوں کی ایک کائنات سمیٹ ہوئی تھی۔

وہ چار سو کھے ہوئے تنکے یوں تو کیا تھے، مگر

نفس میں آہی گئی یادِ آشیانے کی

دل میں زبابت کے تلاطم سے ایک حشر بپا تھا لیکن لبِ بند تھے۔ بہ حیثیت امیر المؤمنین آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ اس زبانیہ کی تقسیم جس طرح چاہتے کر دیتے۔ لیکن اس بار کے ساتھ جو نہ کہ اپنے ذاتی جذبات و وابستہ تھے اس لئے یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی مرضی سے خود لے لیں یا بیٹی کو واپس کھجیں۔ ہار اب ملت کی متاع تھا اور آپ اس کے امین تھے۔

کچھ سمجھتے ہو سلیم! یہ کیا مقامات ہیں؟ اور سنو۔ فتح مکہ کے بعد، مخالفین قریش ایک ایک کر کے سامنے پانچولائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری عمر آپ کو اس قدر تکالیف بہم پہنچائیں اور اس قدر تنگ کیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ دیاں بھی پھیلائے چھوڑا اور یہیم لڑائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج یہ سب مفتح و مغلوب قیدیوں کی حیثیت سے سامنے کھڑے ہیں۔ رواج، قاعدے اور قانون کے مطابق ان کی سزا موت تھی۔ لیکن یہ سلام لے آئے تو ساری تقصیریں معاف ہو گئیں۔ ان کا کوئی جرم باقی نہ رہا۔ حتیٰ کہ ان میں انتہی بھی تھا جس نے آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہؓ کو نہایت درندگی سے شہید کیا تھا۔ اور ہتار

بن اود بھی جس نے آپ کی بیٹی حضرت زینبؓ کو نیزہ سے ایسا زخمی کیا تھا کہ آپ بمشکل جان بڑھ کر کھین لیکن جب آپ نے سب سے کہہ باکہ لا ترمیب علیہا کھر الیوم رتہا سے سب جرم معاف ہیں (تو پھر اپنا ذاتی انتقام بھی باقی نہ رکھا۔ اسے بھی معاف کر دیا۔

تمہیں شاید معلوم ہے سلیم! کہ جب حضورؐ مکہ میں تھے تو قریش نے آپ کا اور آپ کے سارے آپ کے اہل خاندان کا اس طرح بائیکاٹ کر دیا تھا کہ آپ پر کھانے پینے کی چیزوں کے راستے بھی بند ہو گئے تھے۔ بنی سائل تک آپ اور آپ کے اہل خاندان اس جہاں کا ہر منیبت میں رہے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو یہاں کارہائیں مسلمان ہو گیا۔ اہل مکہ کا غلہ یہاں سے آیا کرتا تھا۔ اس نے قریش کی اس حرکت کے جواب میں غلہ روک دیا۔ اور قریش لگے بھوکوں مرنے۔ آپ نے سنا تو یہاں سے آپ کے ریس کو فوراً کہلا بھیجا کہ ہم نوع انسانی پر ربوبیت پرورش کے دروازے کھولنے کے لئے آئے ہیں۔ اُن کا رزق بند کرنے کے لئے نہیں آئے۔ اس لئے غلہ کو مت روکو۔ قریش میں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے۔

غور کیا تم نے سلیم! کہ کس طرح ذاتی جذبات انتقام کو ہول دہین سے یکسر الگ رکھا جاتا ہے اور کبھی اصولی فیصلہ کو ان سے متاثر نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہی وہ حریت آموز تعلیم و تربیت تھی جس سے دست پروردگان نبوت میں صحیح آزادی کی روح پیدا ہو گئی تھی۔ اور ان کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جس معاملہ میں ذرا کی اختلاف ہوتا، نہایت جرات دہیا کی سے سامنے آتے۔ اُدھر ان کہنے والوں کی جرأت کی یہ کیفیت تھی اور ادھر سننے والے کی کشادہ نگہی اور وسعت ظرف کا یہ عالم کہ کیا مجال جو اس اختلاف پر زرا بھی پیشانی پر لے آئے پائے تلک بدر کے سوتھ پر اپنے اپنے لشکر کے لئے ایک مقام کو تجویز کیا۔ ایک رفیق و حضرت خبابؓ نے پوچھا کہ یہ فیصلہ وحی کی رد سے ہوا ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں! میں نے خود ہی ایسا سمجھا ہے اس پر ہول نہ کہا کہ میں اس نواح کا رہنے والا ہوں۔ یہاں کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ مقام ہمارے لئے ٹھیک نہیں۔ ہمیں نلاں مقام پر جا کر ڈیرے ڈالنے چاہئیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ درست ہے۔ تم مجھ سے پہلے پہنچتے ہو۔



تمہاری رات سے زیادہ صائب ہے۔ اور اس کے بعد فوج کو کورج کرنے کا حکم دیدیا۔

یہ آزادی صرف آپ کے رشتائے کار تک ہی محدود نہ تھی۔ اُس فنائیں ہر سانس لینے والے کا ہی عالم تھی۔ مدینہ میں ایک لونڈی تھی بریرہ نامی وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر الگ ہو گئی۔ اُس شخص کے کہنے پر آپ نے بریرہ سے کہا کہ تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ ذرا فریقین کی پوزیشن کو سامنے رکھو۔ سلیم! کہنے والے میں محمد رسول اللہ۔ اسلامی مملکت کے واحد فرماں روا۔ مدینہ کے حاکم۔ امیر المؤمنین۔ اور کہا جا رہا ہے ایک لونڈی سے۔ کیا اس اندی کی جرات ہو سکتی تھی کہ سامنے سے لب کشائی کر سکے۔ لیکن وہاں تو تربیت ہی ایسی کی گئی تھی کہ لونڈیوں تک اپنے مفتابم انسانیت سے واقف ہو چکی تھیں۔ سریرہ نے کہا کہ آپ کا یہ حکم وحی کی روست سے یا اپنا ذاتی ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری اپنی سفارش ہے۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ پھر آپ معاف فرمائیے۔ میرا اپنے معاملات کو بہتر سمجھتی ہوں میں اس کے پاس رہنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔

اور آپ تبسم نشاں تشریف لے گئے۔

اسی قبیل کا ہے سلیم! وہ نازک ترین واقعہ جسے قرآن نے اپنے دامن میں محفوظ رکھ لیا ہے۔ غور سے سنو، کہ وہ کونسا واقعہ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے اسے ابدیت درکنار کر دیا گیا ہے۔

حضرت خدیجہؓ کے پاس ایک نر کا غلام تھا۔ زید۔ انہوں نے وہ غلام حضور کو دیدیا۔ آپ نے اسے غلامی سے آزاد کر دیا۔ اُس کے بعد اسے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ آپ کا منہ بولا بیٹا مشہور ہو گیا۔ غلامی کی پستیوں سے اٹھا کر یہ مقام بلند! سبحان اللہ

تیرے سنگ در نے بدل دیا ہے یہ پستیوں کو سراز میں

کہ ہزاروں عرش جھلک رہے ہیں میری جبین بنیاز میں

لیکن رحمت ازید کی رفعت مدارج یہیں تک پہنچ کر نہیں رُک گئی۔ اس سے بھی آگے بڑھی۔ جدو نے ان کی شادی بنو ہاشم کے گھرانے کی ممتاز ترین خاتون محترمہ، خود اپنی بھوپتی زاد بہن سے کر دی۔

لیب غلام اور اس کی شادی قریش کے بلند ترین گھرانے کی لڑکی سے! سارے عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی ان کی تاریخ اس سے نا آشنا تھی۔ سب نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ ہر جگہ اس کا چرچا ہوا جگہ جگہ اس کی باتیں ہونے لگیں، لیکن آپ احترامِ نبی آدم اور مساواتِ انسانی کے جس انقلابِ عظیم کو لیکر آئے تھے اس کے پیشِ نظر آپ کو عملی مثال قائم کرنی تھی۔ اپنے یہ بتانا تھا کہ انسان کی پیدائش محض ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ اس کی بناء پر نہ کسی کو کوئی (Advantageous position) حاصل ہونی چاہیئے اور نہ اسے کسی قسم کا

(Disadvantage) ہونا چاہیئے

ان حالات میں یہ شادی ہوئی۔ لیکن سورا اتفاق دیکھئے کہ میاں بیوی میں ناموافق ہو گئی اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت زید نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔  
بہنائشتم کے گھرانے کی ممتاز ترین خاتون۔

خوار رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن۔

اس کے لئے یہی چیز کچھ کم۔ باعثِ ہشک نہ تھی کہ اس کی شادی ایک غلام سے کر دی گئی یا جوابِ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ غلام اسے طلاق دے رہا ہے!  
تم سوچو سلیم! کہ اس سے رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی! یہ شادی سارے عرب کے رسم و رواج کے خلاف کی گئی تھی۔ خویش و اقارب کی مخالفت کے علی الرغم کی گئی تھی۔ مخالفت کرنے والے شریع ہی سے کہتے ہوں گے کہ یہ ایک انوکھی بات ہو رہی ہے۔ ایسا امن جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا! تم نے دیکھ لیا کہ یہ رشتہ بچہ نہیں سکے گا۔

اب یہ تمام خالص چشم براہ ہوں گے کہ کس دن یہ ناظر ٹوٹے اور ہم کہہ سکیں کہ — کیوں! ہم نہ کہتے تھے؟

ان حالات میں رسول اللہ اٹھے اور زید کے پاس آئے اور آکر کہا۔ زید! امسک علیک زوجک

اپنی بیوی کو طلاق مت دو۔

یہ کہنے والا کون ہے سلیم!

وہ رسول جس پر ایمان لانے سے زید کو شرف اسلام حاصل ہوا۔

وہ امیر جس کی مملکت میں زید ایک رعیت کی حیثیت سے رہتے ہیں۔

وہ عسبن اعظم جس نے زید کو غلامی سے آزاد کیا۔

وہ جو زید کے لئے بمنزلہ باپ کے ہیں۔

وہ جنہوں نے زید کی شادی اتنے اور بچے مرنے میں کی اور اس طرح اسے سوسا کٹی میں ایسا بلند مقام

عطا کر دیا۔

یہ ہیں کہنے والے! اور کہا یہ ہے کہ زید، میری بہن کو طلاق مت دو۔ زید نے اس کے جواب میں کیا کہا؟

تم سوچتے ہو گے کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش کہاں باقی تھی۔ لیکن اس کی گنجائش آج باقی نہیں۔ اُس

وقت باقی تھی۔ زید نے یہی پوچھا کہ یہ خدا کا حکم ہے یا حضرت کی ذاتی سفارش ہے اور جب معلوم ہوا کہ یہ آپ

کی ذاتی سفارش ہے تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ میاں بڑی کے معاملات کو میاں بیوی ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں؟ اپنے

فیصلے کو بحال رکھا اور بیوی کو طلاق دیدی۔

اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے لئے ذرا تصور میں لاؤ اپنے معاشرہ کو اور سوچو کہ ایسا حادثہ کہیں آج پیش

آجائے تو اس کا انجام کیا ہو؟ آج اگر اس قسم کا واقعہ کسی ایسے شخص سے پیش آجائے جس نے اُس طلاق دینے

والے پر کبھی کوئی ذرا سادھی احسان کیا تھا تو تم دیکھو گے کہ کس طرح وہیں کھٹے کھٹے ہزار گالیاں دیتا ہے اور پھر ساری

دنیا میں دھندور اٹھاتا ہے کہ تمک حرام، احسان فرہوش، کمینہ، رذیل! ہم نے اس پر اتنے احسانات کئے اور

آج ہمیں ان کا بدلہ یہ مل رہا ہے۔ سچ کہہ گیا ہے حدی کہ

نکوئی بابتوں کروں چنان آست کہہ کروں بجائے ٹیک مرداں

بچھو کی فطرت میں ڈنک مارنا ہوتا ہے۔ اس سے اور موقع ہی کیا کی جاسکتی تھی؟

اور اگر کسی باپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آجائے تو ی وقت بیٹے کو گھر سے نکال دے اور اسے جائیداد سے عاق کر دے اور کہدے کہ ساری عمر میرے سامنے نہ آنا اور سرنے کے بعد میرے جنازے کے ساتھ بھی نہ جانا۔ تم تو نوح علیہ السلام کے بیٹے ہو جس نے خاندان نبوت کو داغ لگا دیا تھا۔

اور اگر کسی مذہبی پیشوا رسولی صاحب یا پیر صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہو تو پھر اس غنیمت و غضب کا اندازہ لگائے جس کا مظاہرہ ان کے منہ کی جھانگ اور گالیوں کی بوچھاڑ سے ہو رہا ہو۔ طلاق دینے والے پر خدا کی رحمت اور رسول کی شفاعت سب جہاد ہو جائے اور اسے سید صاحب جہنم رسیدہ کر دیا جائے۔

اور اگر کہیں خدا نکر وہ ایسا معاملہ کسی حاکم افسر سے ہو جائے تو وہ آخرت کا بھی انتظار نہ کرے۔ اسے یہیں سید صاحب جہنم پہنچائے۔

لیکن اس حسن اس باپ، اس مذہبی راہ نما، اس حاکم، اور افسر نے کیا کہا؟ کہا یہ کہ جب تازن خداوندی نے تمہیں اس کا اختیار دیا ہے تو اس میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارا فیصلہ یہی ہے تو اس میں کوئی بات وجہ ناراضگی نہیں بہت اچھا۔

اور اس کے بعد حضرت زید عمر بھرائی خوش گوار کی تعلقات کے ساتھ حضور کے پاس رہے۔ نہ باہمی رد وابطاس کوئی فرق آیا اور نہ ہی دلوں میں کوئی بُد پیدا ہوا۔ حضرت اسامہ ان ہی حضرت زید کے بیٹے تھے جنہیں نبی اکرم نے اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا جسے آپ نے آخری مرتبہ ترتیب دیا تھا اور جس میں بڑے سے بڑے جلیل القدر صحابہ بطور سپاہی کام کر رہے تھے۔

دیکھا سلیم؟ تم نے قانون کی اطاعت اور قانون نافذ کرنے والے کی ذاتی حیثیت میں کس طرح فرق کیا بدلہ ہے؟ یہ بھی صحیح حریت جس سے انسانیت لذت یاب ہوئی تھی۔ کہو، تمہیں اس کی نظیر کہیں اور کبھی ملتی ہے؟ نظر دوڑا کر دیکھو تو سہی، نگاہ کس طرح کا شانہ چشم میں غاسر و امرا دو پس آجاتی ہے ینقلب البیت البصر و خارا



وہو حسرتا

اب اسی کا ایک اور گوشہ لو۔ نظام ربوبیت کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ سامانِ ذلیلت (مال و دولت میں) اربابِ حل و عقد اور دیگر افرادِ مملکت میں کوئی فرق نہ ہو۔ اگر فرق ہو تو یہ کہ اس میں اربابِ حل و عقد کا حصہ سب سے کم ہو۔ یہ باتیں تو تم نے سلیم! اکثر سنا ہوں گی کہ نبی اکرمؐ بڑی غریبی کی زندگی بسر فرمایا کرتے تھے۔ گھر میں کوئی ساز و سامان نہ تھا۔ کئی کئی دنوں چلھا گرم نہیں ہوا کرتا تھا۔ کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ انہیں یاد ہو گا کہ تمہارے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب (میں ان کا نام بھولتا ہوں اس وقت!) بھلا سامان تھا۔ خیر! ان تمام باتوں کو کس رقت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ وعظ میں خود بھی رویا کرتے تھے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لیا کرتے تھے لیکن اصل چیز جس سے اتنی بڑی حقیقت نہ صرف پیوند خاک ہو کر رہ جاتی ہے بلکہ سلام کے متعلق ایک نہایت خطرناک اور گمراہ کن تصور پیدا کر دیتی ہے وہ ہے جہاں اُن کے وعظ کے قطع کا بند آیا کرتا تھا۔ یعنی یہ کہ آپ کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اُن میں سے ایک کو چن لیجئے تو آپ نے آخرت کو چن لیا اور دنیا کو چھوڑ دیا۔ تمہنے دیکھا سلیم! کہ یہ تصور کس قدر اسلام کے تصور کے خلاف ہے؟ یہ تصور خالص عیسائیت کا خالق ہی تصور ہے جس میں زمین کی بادشاہت، قیصر کے لئے چھوڑ دی جاتی ہے اور "آسمان کی بادشاہت" خدا کے مقرب بندوں کے لئے مخصوص ہو جاتی ہے۔ اسلام کا تصور زمین اور آسمان (دنیا اور آخرت) دونوں کی بادشاہتیں حاصل کرنا ہے۔ نہ یہ تصور کہ دنیا کفار کے لئے چھوڑ دی جائے اور خود غریبی اور غلشی کی زندگی بسر کر کے آخرت سنواری جائے۔ نبی اکرمؐ کی "غریبی" کا دہرہ یہ تھی کہ حضورؐ کی تمام عمر نظام ربوبیت کے قیام میں گزری۔ اس نظام کی ادویں کر دی یہ ہے کہ تمام افرادِ مملکت کی ضروریاتِ زندگی (رزق) کی ذمہ داری نظام اپنے سر لیتا ہے۔ اس کے لئے اس نظام کا مرکز (امیرِ ملت) اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھتا ہے۔ یعنی وہ نہیں کھاتا جب تک اس کا اہلین نہ ہو جائے کہ تمام افرادِ مملکت کا پیٹ بھر گیا ہے۔ وہ انہیں پہنچاتا جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ ہر فردِ مملکت کو کپڑو

نصیب ہو گیا ہے جس کے سر پر اتنی بڑی ذمہ داریاں ہوں وہ کس طرح سرخ پلاؤ کھا سکتا ہے اور کیسے خواب ابریشم پہن سکتا ہے؟ یہ سختی وجہ جس کی بنا پر رسول اللہ اس مسرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ نہ یہ کہ آپ کو دنیا سے نفرت تھی۔

نبی اکرمؐ کے بعد جب اس نظام کی ذمہ داریاں حضرت ابو بکرؓ کے کندھوں پر آئی ہیں تو یہی کیفیت آپ کی تھی۔ حضرت عمرؓ نے ایک دن دیکھا کہ آپ کپڑے کی گھڑی سر پر اٹھائے بازار میں چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کپڑا بیچنے جا رہا ہوں تاکہ اپنی اور بیوی بچوں کی روٹی کی فکر کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کا سلطنت مملکت کی ملکیت ہے۔ اسے آپ اپنی ضروریات کے لئے صرف نہیں کر سکتے آپ پر اوقفت اُدھر دیکھئے، اور بیت المال میں سے اپنے گزارہ کے لئے لیجئے بڑے تامل اور توقف کے بعد آپ رضی ہوئے اب سوال پیدا ہوا کہ خلیفہ کو اپنے گزارہ کے لئے کس قدر لینا چاہیئے حضرت ابو بکرؓ نے سوچ سوچ کر کہا کہ مدینے میں ایک مزدور کم از کم کیا کھاتا ہے؟ جب معلوم کیا تو فرمایا کہ بس۔ یہ ہے خلیفہ کا روزینہ۔ انسداد مملکت میں سب سے کم آمدنی! اور جب پوچھا گیا کہ اس میں گزار کیسے ہوگا، تو فرمایا کہ اب خلیفہ خود کوشش کرے گا کہ ایک مزدور کی اُبرت زیادہ ہو جائے۔ یعنی اگر کامیاب زندگی (Standard of Living) بلند ہو جائے۔

تم نے حضرت ابو بکرؓ کا وہ واقعہ تو سنایا ہو گا سلیم؛ کہ آپ نے ایک دن بیوی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز ہو تو کھانے کے ساتھ دے دو۔ جواب نفی میں ملا۔ چند دنوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ آٹے کا حلوہ بھی ہے۔ پوچھا کہ اُس دن تو تم نے نہ کر دی تھی۔ اب یہ بیٹھا کہاں سے آگیا۔ جواب ملا کہ بیت المال سے راشن میں جس قدر آٹا آتا ہے، میں اُس میں سے ایک مٹھی بھر آ کر روزانہ نکال لیا کرتی تھی جب تھوڑا سا آٹا جمع ہو گیا تو میں نے اس کا میٹھا خرید لیا اور حلوہ پکا لہ۔ آپ اُسٹھے اور جب کہ راشن تقسیم کرنے والے سے کہا کہ ہمارے گھر میں جس قدر آٹا روزانہ آتا ہے اس میں ایک مٹھی کی کمی کر دو کیونکہ تجربے نے بتایا ہے کہ



کیوں نہیں کھاتے! فرمایا کہ کیا ہمارے ہاں اتنا گیہوں آجاتا ہے کہ ہر فرد مملکت کو گیہوں کی روٹی مل جائے۔ اس نے کہا کہ اتنا تو نہیں لیکن پھر کبھی کافی گیہوں ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل جائے۔

ایک مرتبہ محظوظ کیا تو ارد گرد کی ساری آبادی سٹل کر مدینے میں جمع ہو گئی۔ اس کا علاج کیا سوچا گیا؟ حکم دیدیا کہ مدینہ میں کوئی فروا پنے گھر میں کھانا نہیں کھائے گمانہ ہی کسی کے ہاں انفرادی طور پر کچھ پکے گا۔ جو کچھ کسی کے پاس ہے سب ایک جگہ جمع ہوگا اور سب کو ان پناہ گزینوں کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان پر کھانا ہوگا۔ اس حکم کی تعمیل میں امیر المؤمنین کا گھر اپنا پیش پیش تھا۔ مسلسل فاقوں سے اہل موٹی ٹھوٹی روٹی کھانے سے آپ بیلہ ہو گئے۔ گھی کی جگہ زیتون کے تیل کے استعمال سے پھرے کی رنگت سیاہ پڑ گئی۔ رزق خاں نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ نسبتاً اچھی غذا کھائیے۔ مملکت کو آپ کی صحت کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ یہ سنتے تو انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتے کہ ۷

### خون منہ رنگیں تراز معمار نیست

اس باب میں آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک دن دیکھا کہ آپ کا پوتا خربوزہ کھا رہا ہے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ مسلمانوں کے بچے روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں اور عمر کا پوتا پھل کھا رہا ہے؟ اس کا کوئی جواب تھا تو پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ بچے کو صبح (عام بچوں کے ساتھ) جو کھجور کی گٹھلیاں ملی تھیں اس نے ان کے عوض ایک بدوڑے کے سے خربوزہ لے لیا تھا۔ یہ ہے حقیقت اس۔ سیوہ خوری کی، ورنہ عمر کے گھر والوں کو بھی وہی کچھ اور اتنا ہی کچھ مل رہا ہے جتنا قحط زدہ مسلمانوں کو ملتا ہے۔ یہ تھا احتیاط کا عالم اور اس کے باوجود احساس ذمہ داری کی یہ کیفیت کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق

قحط کے زمانے میں حضرت عمر عشا کی نماز پڑھ کر اپنے مکان میں داخل ہوتے اور آخر شب تک برابر نماز پڑھتے۔ پھر نکلتے اور پہاڑی راستوں پر گھومتے تاکہ تمام لوگوں کی خبر گیری کر سکیں۔ ایک رات میں



انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ امت محمدیہ کی ہلاکت میرے ہاتھوں پر نہ کر۔ وہ لوگوں کے غم میں اس قدر نہ ڈھال تھے کہ حضرت اسامہ بن زید کے بیان کے مطابق صحابہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر قحط رونے نہ ہوا تو عمر مسلمانوں کی فکر میں مرجائیں گے۔

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے سلیم! نظام ربوبیت میں تمام افراد مملکت کے رزق کی ذمہ داری نظام کے سر ہوتی ہے اس کے لئے انتظام یہ تھا کہ ہر شخص کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا جو اس کی ضروریات کی کفالت کرتا تھا۔ بچوں کا وظیفہ اس وقت شروع ہوتا تھا جب وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت عمر کا قاعدہ تھا کہ رات کے وقت جب سارا عالم سوتا تھا وہ چپکے ہی چپکے گشت لگاتے تاکہ افراد مملکت کے حالات معلوم کر سکیں۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ایک خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آرہی ہے۔ اس کی ماں اسے سنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سوتا نہیں رہے جاتا ہے۔ جب بچے کو روتے روتے کافی وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے آواز دیکر پوچھا کہ بچے کو کیا ہوا ہے، سوتا کیوں نہیں ہے؟ عورت کو یہ معلوم نہ تھا کہ بچہ والا کون ہے؟ وہ خیمے میں مہری بیٹھی تھی۔ جھجلا کر ایسا کچھ بولی جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ "ہولہ ہے عمر کا سر" آپ نے کہا کہ بچے کے رونے میں عمر کہاں سے آگیا؟ اس نے کہا کہ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ بچوں کا وظیفہ دودھ چھوڑنے پر شروع ہو گا۔ میں بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں اور یہ بھوک سے روتا ہے اس لئے سوتا نہیں۔

صبح کی نماز میں، نمازیوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رو رہے ہیں اور روتے روتے ان کی ٹھکی بندھ گئی ہے۔ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ! عمر کو معاف کر دینا۔ معلوم اس کے اس غلط حکم نے کتنے بچوں کو بھوک سے تڑپا تڑپا کر مار ڈالا ہے۔ اس کے بعد اعلان کر دیا کہ بچوں کا وظیفہ یوم پیدائش سے شروع ہو جایا کرے۔

احتیاط کا یہ عالم تھا کہ قیصر کی بیوی نے عطر کی چند شیشیاں "شاہ عرب" رحمت عمر کی بیگم صاحبہ کو بطور تحفہ بھیجیں۔ آپ نے وہ شیشیاں بیوی سے لے لیں اور فرمایا کہ یہ بیت المال میں دخل ہوں گی۔ اس لئے

کہ قیصر کی بیوی نے یہ تحفہ تمہاری ذاتی حیثیت سے نہیں بھیجا بلکہ امیر المومنین کی بیوی کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ اس لئے تمہارا ان پر کوئی حق نہیں۔

ایک مرتبہ بیت المال میں کچھ مشک آئی جسے تقسیم کرنا تھا۔ بیوی نے کہا کہ لائیے میں تول کر الگ الگ حصے کر دوں۔ فرمایا کہ ہاں! تم اسے تو لوگی تو جو مشک ترازو کے پڑے میں لگی رہ جائے گی اسے اپنے کپڑوں پر ملوگی۔ میں اس "خیانت" کو گوارا نہیں کر سکتا۔

بیٹا، مصر سے واپس مدینہ آرہا تھا۔ گورنر نے کچھ روپیہ دیا کہ اسے بیت المال میں جمع کر دینا انہوں نے کہا کہ اگر میں اس روپے سے راستے میں کچھ سامان تجارت خرید لوں اور مدینہ پہنچ کر اصل روپیہ بیت المال میں داخل کر دوں اور منافع خود رکھ لوں، تو اس میں حرج تو نہیں۔ گورنر نے اس کی اجازت دیدی لیکن جب حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ زرمناغ بھی بیت المال میں داخل کرو۔ مجھے یقین ہے کہ گورنر نے تمہیں اس کی اجازت محض اس لئے دی تھی کہ تم عمر کے بیٹے ہو۔ وہ ہر ایک کو اس کی اجازت کبھی نہ دیتا۔ اس لئے جو رعایت تمہیں عمر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ملی ہے میں اسے جائز قرار نہیں دے سکتا۔ عمر کے بیٹے اور ایک عام مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیئے۔

ایک مرتبہ آپ کا بیٹا اپنا اونٹ، مملکت کی چراگاہ میں چراتا رہا۔ جب وہ موٹا تازہ ہو گیا تو نفع سے بیچ لیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ تمام زرمناغ بیت المال میں داخل کر دو۔ تمہ نے ملت کی چراگاہ میں اپنا اونٹ کس طرح چرایا! بعض رفقاء نے کہا کہ گھاس تو چراگاہ کی تھی لیکن اس نے اونٹ چرانے میں جو محنت کی ہے اس کی کچھ اجرت تو اسے ملنی چاہیئے۔ حضرت عمر اس پر بھی رہی نہ تھے لیکن مجلس مشاورت نے اسے اجرت دلا دی۔

بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں اور اس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اطمینان سے بیٹھے اونٹ کی تلاش اور لوگ کر لیں گے۔ فرمایا کہ یہ تو

اونٹ ہے اگر بیت المال کے اونٹ کا ایک بال بھی میری غفلت سے ضائع ہو جائے تو اس کا بار براہ راست میری گردن پر ہے۔ اس لئے گم گشتہ اونٹ کو مجھے خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے کیوں ایسا انتظام نہیں کیا کہ اونٹ گم نہ ہو۔ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا چاہیے

جب آپ خود اتنی احتیاط برتنے تھے تو ظاہر ہے کہ قتال حکومت کو کس قدر محتاط ہونا پڑتا ہوگا۔ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ صوبوں کے گورنر کبھی ترکی گھوڑوں پر سوار نہ ہوں، کیوں کہ اس سے بڑے حکمت آتی ہے باریک کپڑے نہ پہنیں چمنا ہوا آٹا نہ کھائیں۔ اور اپنے مکانات پر عاجب و دربان مقرر نہ کریں کہ لوگوں کو براہ راست ملنے میں دقت ہو۔ ایک گورنر حضرت عیاض کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں۔ انہیں مدینے میں واپس بلایا۔ ایک کسل اور ڈھنسنے کو دیا اور جکریاں دیدیں کہ انہیں چھ ماہ تک چراتے پھرو۔ اس سے راجی رچو ہے، منے کے آداب آجائیں گے۔

رعایا کے حقوق کا یہاں تک خیال رہتا تھا کہ ایک نو مسلم ٹیکس کار دیہ بیت المال میں داخل کرنے کے لئے لایا آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لئے حکومت نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں ابھی مسلمان ہوا ہوں اس لئے ابھی تک اس کی ذمت نہیں آئی کہ میں حکومت سے کچھ لوں، اپنے فرمایا، تو پھر حکومت کو بھی کچھ حق حاصل نہیں کہ تم سے کچھ لے۔ جب تک حکومت تمہارے لئے کچھ نہ کرے تم پر حکومت کا کچھ واجب نہیں آتا۔

غور کرو سلیم! کہ اس مختصر سے ٹکڑے میں کتنا عظیم الشان اصول پوشیدہ ہے۔

اور وہ واقعہ تو عام مشہور ہے کہ جب آپ شام کے سفر میں گئے ہیں تو سواری کا ایک ہی اونٹ تھا جس پر آپ اور آپ کا ملازم باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب عیسائی حکومت کے نمائندے استقبال کے لئے آئے ہیں تو حالت یہ تھی کہ ملازم اونٹ پر سوار تھا اور آپ اس کی ہمار تھامے آگے آگے رساربان کی حیثیت

لے جی اکرم کا ارشاد ہے کہ کلاکھ مرلا۔ و کلاکھ مسؤل عن رعیت، تمہیں سے ہر شخص رچو دیا ہے اور ہر ایک سے اس کے گئے رعایا کی بابت پوچھا جائے گی کہ اس کی نگہبانی کیسے کی گئی؟

سے چل رہے تھے۔

کیا حسین ہو گا سلیم! وہ کارواں جس میں رفتائے سفر اس قسم کے ہوں! تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر نے نیک آدمی کی پہچان کے جو تین معیار بتائے تھے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ سے بہترین ذہنی سفر ہونا چاہیے۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے بیان کیا کہ فلاں شخص بڑا نیک ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے اس نے کہا کہ وہ بڑا پکا نمازی ہے۔ نہایت احتیاط سے روزے رکھتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس سے تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ بڑا نیک ہے؟ اس سے تو اتنا ہی معلوم ہوا کہ وہ بڑا نمازی ہے۔ بہت روزے رکھتا ہے۔ وہ شخص حیران تھا کہ اب کیا کہوں۔ آپ نے کہا کہ

نا کیا تم کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟

نا کیا تم نے کبھی اس سے معاملہ کیا ہے؟

نا کیا اس کے ساتھ کبھی اچھے سفر کیا ہے؟

اس نے ہر سوال کے جواب میں سر ہلا دیا۔ تو آپ نے ڈانٹ کر کہا کہ پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ بڑا نیک ہے۔ جو بات کہو، سمجھ کر کہو۔ یہ کہو کہ وہ بڑا نمازی اور روزے دار ہے۔ یہ مت کہو کہ وہ بڑا نیک ہے۔

اسی شام کے سفر سے دلپری پر جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے! وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کی یاد سے ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آجایا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ کسی غیر محروم سے جنگل میں رات کے لئے رُکے۔ جب معمول ادا ہوا تو گشت لگا رہے تھے تاکہ معلوم کر سکیں کہ وہاں کی حالت کیا ہے کہ ایک جھونپڑہ دکھائی دی۔ جا کر دیکھا تو اس میں ایک بہت منیع بڑھیا بیٹھی ہے۔ پوچھا کہ مائی! تمہارا کیا حال ہے؟ اُسے کیا معلوم تھا کہ پرسش احوال کون کر رہا ہے۔ کہا کہ حال کیا ہے؟ خلیفہ کی باتیں تو بڑی سننے میں آتی ہیں لیکن کیفیت یہ ہے کہ اُس نے آج تک پتہ ہی نہیں لیا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ تم نے اپنے حال کی اطلاع خلیفہ تک پہنچائی تھی! اُس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ پھر خلیفہ کو کیسے معلوم ہو جاتا کہ تم تکلیف میں ہو۔



سنو سلیم! کہ اس کے جواب میں اُس بڑھیا نے کیا کہا۔ اُس نے کہا کہ اگر خلیفہ اتنا انتظام نہیں کر سکتا کہ اپنی مملکت کے افراد کے حالات سے باخبر رہ سکے تو اسے خلافت چھوڑ کر الگ ہو جانا چاہیئے۔ وہ اس کا اہل نہیں ہے حضرت عمرؓ خاموش واپس آگئے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد ساری عمر یہ حالت رہی کہ اس واقعہ کو ہمیشہ باجشمِ نم یاد کیا اور یہ کہا کہ عمرؓ کو اُس بڑھیا نے سمجھایا کہ خلافت اور بادشاہت میں فرق کیا ہے؟ یہی تھیں خلافت کی وہ ذمہ داریاں جن کے احساس سے کیفیت یہ تھی کہ جب آپ کے آخری وقت یہ تجویز پیش کی گئی کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے تو آپ نے کہا کہ عمرؓ نے جو ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں، اگر خطاب کا گھرانہ الہی کی باز پرس سے سرخرو ہو جائے تو کیا کم ہے جو اس خاندان کے ایک اور فرد کو بھی اس بوجھ کے لئے چن لیا جائے۔

یہ تھے سلیم! دوست پروردگان ذات رسالتؐ جب جن کی تعلیم و تربیت اس طرح ہوئی تھی کہ وہ قرآنی نظام کے چلتے پھرتے نمونے بن گئے تھے۔ لیکن اس قسم کی تعلیم و تربیت ہو ہی اس نظام میں سکتی تھی، جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا دست نہ مٹا۔ جو۔ جس میں انسانی حریت کو وہ اذنِ بالِ کثائی عطا ہو کہ خدا کی عطا کردہ قیود کے علاوہ اور کوئی چیز اس کی راہ میں حائل نہ ہو۔ یہی وہ احساس تھا جس کی بنا پر حضرت عمرؓ جب ایک مرتبہ داؤدی مخنجان سے گزرے ہیں تو گھوڑے سے اتر کر نگار زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ رفعتائے سفر حیران تھے کہ یہ کون سا مقام سجدہ تھا! آپ نے سجدہ سے اٹھ کر فرمایا کہ یہ وہ میدان تھا جس میں عمر بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ باپ سخت تھا اس لئے کام بھی لیتا تھا اور پھٹیا کھاتا۔ ایک وہ دن تھا اور ایک یہ دن ہے کہ عمرؓ اور اس کے خدا کے درمیان کوئی طاقت حائل نہیں اس احساس کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں بیباختہ بدرگاہ رب العزت سجدہ ریز ہو گیا!

تم نے اس فقرہ کو سنا سلیم! کہ آج "عمر اور اس کے خدا کے درمیان کوئی قوت حائل نہیں"۔ بس یہ ہے صحیح آزادی۔ یعنی انسان پر خدا کے قانون کے علاوہ اور کسی کا کوئی دباؤ نہ رہے۔ جب انسان کو ایسی

آزادی نصیب ہو جائے تو اس کی تمام دہی ہوئی صلاحیتیں اس طرح ابھرتی ہیں کہ وہ اقطار السموات والارض  
راض و سما کے کناروں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ یہ تھا نتیجہ اس نظام ربوبیت کا جسے قرآن نے پیش کیا اور جو  
نبی اکرمؐ کے ہاتھوں دنیا میں متشکل ہوا اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں پردان چڑھا۔

اب تم پوچھو گے سلیم: کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ کچھ ہوا جسے قرآن نے جذب الفاظ میں تمثیلی  
انذار میں (خود ہی بیان کر دیا ہے جب فرمایا کہ دلت علیہم تباء الذی امتینہ ایا تننا۔ انہیں اس شخص  
کی سرگذشت سناؤ جسے ہم نے اپنا ضابطہ قوانین دیا کہ اس کے مطابق نظام زندگی قائم کرے)۔ پھر اس نے  
کیا کیا: پہلے تو اس نظام کو قائم کیا اور اس کے بعد فلسفہ منہا۔ اسے الگ چھوڑ کر یوں نکل گیا جس طرح جانور کو ذبح  
کر کے اس کی کھال کھینچ لی جاتی ہے اور گوشت پر اس کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہتا۔ وہ اس ضابطہ خداوندی  
کو یوں چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ فابتعد الشیطان الشیطان نے اس کا پیچھا کیا اور جادو بوجا۔ یہ تو نظام خداوندی  
کی عافیت تھی جس کی وجہ سے غیر خدا کی قوتیں آگے نہیں بڑھتی تھیں۔ جو نبی مسلمان نے اس نظام کو چھوڑا، مفا  
پرستیوں کی قوتوں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا۔ رکھا کہہ گیا ہے مفرج حرم (کہ،

مگر کو تاجی ذوق ملے ہے خود گرفتاری

جہاں بازو سمٹتے ہیں وہاں عتیا ہوتا ہے

اس کے بازو سمٹے اور عتیا دے آدو چا نکان من الغنیم سو اس کے بعد یہ کہیں سے کہیں نکل گیا۔ ولو شعنا الرعشہ  
لجھا اگر وہ ہمارے قانون مشیت سے ہم آہنگ رہتا تو اسے ہم آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ولکنہ اخلد  
الی الارض وابتع ہو وہ لیکن یہ کم بخت اس ضابطے کو چھوڑ کر اپنی انفرادی مفاد پرستیوں کے پیچھے ہو لیا تو یہ  
کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان کی بلندیوں کی طرف جانے کے بجائے زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کر وہ گیا لکھلکھ  
پھر اس کی مثال کٹنے کی سی ہو گئی کہ اس کا پیٹ تو بھبھاتا ہے، نیست کبھی نہیں بھرتی ان۔ فخل علیہ یلھث اگر  
اسے کوئی دھتکارے تو بھی زبان لٹکائے ہانپتا نظر آئے گا او متزکہ یلھث اور اگر نہ دھتکارے تو بھی اسکی

یہی حالت رہے گی ہر وقت کھانے کی طرف لپٹائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے گا اور منہ سے رال ٹپکے گی ذالاک  
مثل القوم الذین یسکنون ابواباً مغلقتاً۔ بس یہی مثال سمجھو اس قوم کی جس نے ہمارے ضابطہ قانون پر تجربہ  
کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور اس طرح اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا کہ گویا (معاذ اللہ) یہ ضابطہ ہی غلط ہے۔ بقصص  
القصص لعلمهم یتفکرون رہیں، تم ان لوگوں کو، جو ابھی تک اس ضابطہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں  
یہ سرگزشت سننا شاید یہ کبھی اتنا سوچنے کی زحمت گوارا کر لیں کہ

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند

گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں

میں نے سلیم! گزشتہ پندرہ برس میں یہی کوشش کی ہے کہ تمہیں اس شوریدہ بخت قوم کے اجر سے ہٹے  
کاشتکاروں کی درد بھری داستان سناتا رہوں تاکہ تم کبھی سوچو کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ جس دن تم نے سلیم  
اتنا سوچ لیا، ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہم پھر دیے کس طرح  
بن سکتے ہیں۔ جس چیز نے ہمیں کبھی وہ کچھ بنایا تھا وہ چیز ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ اس پر ایک دفعہ تجربہ  
ہو چکا ہے اس لئے اس کے متعلق یہ تذبذب پیدا نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہیں پھر اس کے وہ نتائج برآمد ہوں یا نہ ہو  
قرآن کے نظام نے جو نتائج ایک بار پیدا کئے تھے وہی نتائج ہر بار پیدا ہو سکتے ہیں۔

یہ نظام کیسا ہے؟ اس کی تفصیل تمہیں "قرآنی نظام ربوبیت" میں ملیں گی جو عنقریب شائع ہو جائیگی۔  
اس کا انتظار کرو۔

یہ خط تمہیں غالباً اس وقت ملے گا جب تم جہاز پر سوار ہو چکے ہو گے۔ اس کے بعد تمہیں اس وقت خط لکھو  
جب تم یورپ سے واپس آ جاؤ گے۔ لو۔ خدا حافظ۔

ہزار بار برو صد ہزار بار بیا

وداع و وصل جدا گانہ لذتے دارد

(مئی ۱۹۵۳ء)

## ایک اور خط

سلیم کے نام خطوط تو آپ نے سب پڑھ لئے۔ اب یہ ایک خط ہماری طرف سے آپ کے نام ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اسے بھی غور سے پڑھیں گے۔

محترم پروفیسر صاحب جس قرآنی فکر کو پیش کر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ نے سلیم کے نام خطوط سے لگایا ہوگا۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ ہم سے متفق ہوں گے کہ یہ پہلا موقع ہے جس میں اسلام کو اس کے اصلی رنگ میں پیش کرنے کی کامیاب سعی کی گئی ہے یہ چیز ہم سب کے لئے باعث سعادت اور خوش بختی کا موجب ہے کہ ہمارے دور میں ایک ایسا مفکر پیدا ہوا ہے جس نے ان پردوں کو ایک ایک کر کے اٹھا دیا ہے جو صدیوں سے قرآن کے حسین چہرہ پر پڑے ہوئے تھے اور جن کے نیچے غرض حقیقت اس بُری طرح سے چھپا دی گئی تھی۔ پروفیسر صاحب نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس مقصد عظیم کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ وہ قریب پچیس سال سے مسلسل ہی پنج پر سوچ رہے اور لکھ رہے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے قدیم اور جدید علوم پر ان کی نگاہ ہے۔ اور زمانہ کی ہمنفس پر ان کی انگلیاں۔ وہ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کے دل کی دھڑکن سے اچھی طرح آگاہ ہیں کیونکہ وہ ان ہی کو اپنی فکر کا مخاطب اور قوم کے مستقبل کا ضامن سمجھتے ہیں وہ نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک کا غائر نگاہ سے مطالعہ کرتے ہیں اور انکی پریشانی، فکر، نظر کو بڑی ہمدردی سے دور کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قوم کے نوجوانوں کا ان کے گرد جھگمکا رہا ہے۔ اور جو خدا، رسول و مذہب کے نام پر تیوریاں جڑھلے ہوئے آئے ہیں وہ قرآن کا شدید انی اور دین کا پاس بان بن کر واپس جاتے ہیں۔

پروفیسر صاحب نے اس تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے قرآن کا انسانی کیمو پیڈیا لکھنا شروع کیا۔ جس کا انداز یہ ہے کہ قرآن کی پوری پوری تعلیم مختلف عنوانات کے ماتحت مربوط مضامین کی شکل میں دیدی جاتی ہے جس سے اس موضوع کے



مطلق قرآن کا پورا تصور سامنے آجاتا ہے۔ اس انسائیکلو پیڈیا ر معارف القرآن کی چار ضخیم جلدیں اس وقت تک شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے تین جلدیں اس وقت نایاب ہیں اور ان کے نئے ایڈیشن چھاپنے کا انتظام ہر ماہ ہے چوتھی جلد معراج النبییت دستیاب ہو سکتی ہے جو سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی قسم کی ایک ہی کتاب ہے۔ یہ کتاب بڑی تعظیم کے قریب ساڑھے آٹھ سو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اور حسن معنوی کے علاوہ حسن صورت میں بھی اردو کی شاید ہی کوئی کتاب اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس کی قیمت بیس روپے ہے۔

معارف القرآن کی اگلی جلد جسے محترم پردیز صاحب ترتیب دے چکے ہیں عجیب و غریب موضوع پر مشتمل ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی کے مختلف مسائل کے متعلق انسانی ذہن نے آج تک کیا سوچا اور وہ اس اڑھائی ہزار سال میں یعنی یونان کے فلاسفرز سے لیکر اس وقت تک اس مقام تک پہنچا ہے اور کہاں جا کر رک گیا ہے اور اس کے بعد اسے قرآن کو کنسی راہنمائی دیتا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس انداز کی کتاب آج تک کسی زبان میں شائع نہیں ہوئی۔

معارف القرآن کے علاوہ محترم پردیز صاحب نے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ہمارے دوسرے اہم مسائل پر نہایت شگفتہ و شاداب انداز میں بحث کی ہے۔۔۔ میں سب سے اہم اسباب زوال امت اور اسلامی نظام ہیں۔ پہلی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس ذلت و پستی تک کیونکر پہنچے اور دوسری کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب اس پستی سے نکلنے کی کیا صورت ہے۔ یہ کتابیں بھی بڑے دلکش انداز سے شائع کی گئی ہیں۔ اسباب زوال امت کی ضخامت ۵۰ صفحات ہے اور قیمت مجلد ڈیڑھ روپیہ ہے اور اسلامی نظام کی ضخامت ۸۰ صفحات ہے اور قیمت مجلد دو روپیہ ہے

لیکن ان سب اہم محترم پردیز صاحب کی وہ تصنیف ہے جسے انہوں نے قرآنی نظام ربوبیت کے نام سے ترتیب دیا ہے۔ اس نظام کے کچھ خط و خال آپ سلیم کے نام خطوط میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے نہایت شرح و بسط سے یہ بتایا ہے کہ اسلام سے مراد کیا ہے۔ یہ کیا پیغام لایا ہے۔ اس کی رو سے انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے

وہ دنیا میں کس قسم کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس معاشرہ میں انسان کے ان معاشی مسائل کا حل کس طرح ہو جائیگا جس نے آج ساری دنیا کو جہنم زار بنا رکھا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ نظام ریوبیت میں ذاتی ملکیت کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اور اس نظام میں اور کمیونزم میں کیا فرق ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا کے ارباب و فکر و نظر کے لئے ایک جہان نو کی تعمیر کا تصور پیش کر دے گی اور انسانیت کے سلسلے زندگی کی نئی راہیں کھول دے گی۔ جن سے معاشرہ میں نہایت خوشگوار انقلاب پیدا ہو جائے گا۔

محترم پروفیسر صاحب کا ارادہ ہے کہ اس کتاب کو اردو، اور انگریزی اور غالباً عربی زبان میں شائع کیا جائے۔ جب یہ سطور آپ کی نظر سے گزریں تو آپ ہم سے دریافت کر لیجئے کہ یہ کتاب چھپ چکی ہے یا نہیں۔

اس کے علاوہ محترم پروفیسر صاحب کے اُن بصیرت افروز مضامین کا مجموعہ بھی زیر ترتیب ہے جس نے ہمارے فوجیوں کے قلب و نگاہ میں صحیح انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ یہ مجموعہ فردوسِ گمشدہ کے عنوان سے شائع ہوگا۔

لیکن جس عظیم الشان کام کو محترم پروفیسر صاحب نے اپنی باقی ماندہ زندگی کا مقصد قرار دے رکھا ہے اس کا ذکر ابھی تک نہیں آیا۔ وہ تمام حالات کے مطالعہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں راہِ امان کی تحقیق بالکل صحیح ہے، کہ ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایسا تفہیمی ترجمہ شائع کیا جائے جو بغیر کسی خارجی مدد کے قرآن کو اردو زبان میں اسی طرح سمجھا دے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کے مخاطبین نے اسے سمجھا تھا۔ اس کے لئے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کا صحیح مفہوم متعین کیا جائے اور اس کونٹ کی روشنی میں قرآن کا ترجمہ کیا جائے۔ یہ دونوں کام انہوں نے بیک وقت اپنے سامنے رکھ لئے ہیں اور اس منزل کا کافی حصہ وہ طے بھی کر چکے ہیں۔ یہ لغت اور ترجمہ جیسا ہے ہوں گے تو اُن سے صحیح قرآنی انقلاب پیدا ہو جائے گا۔

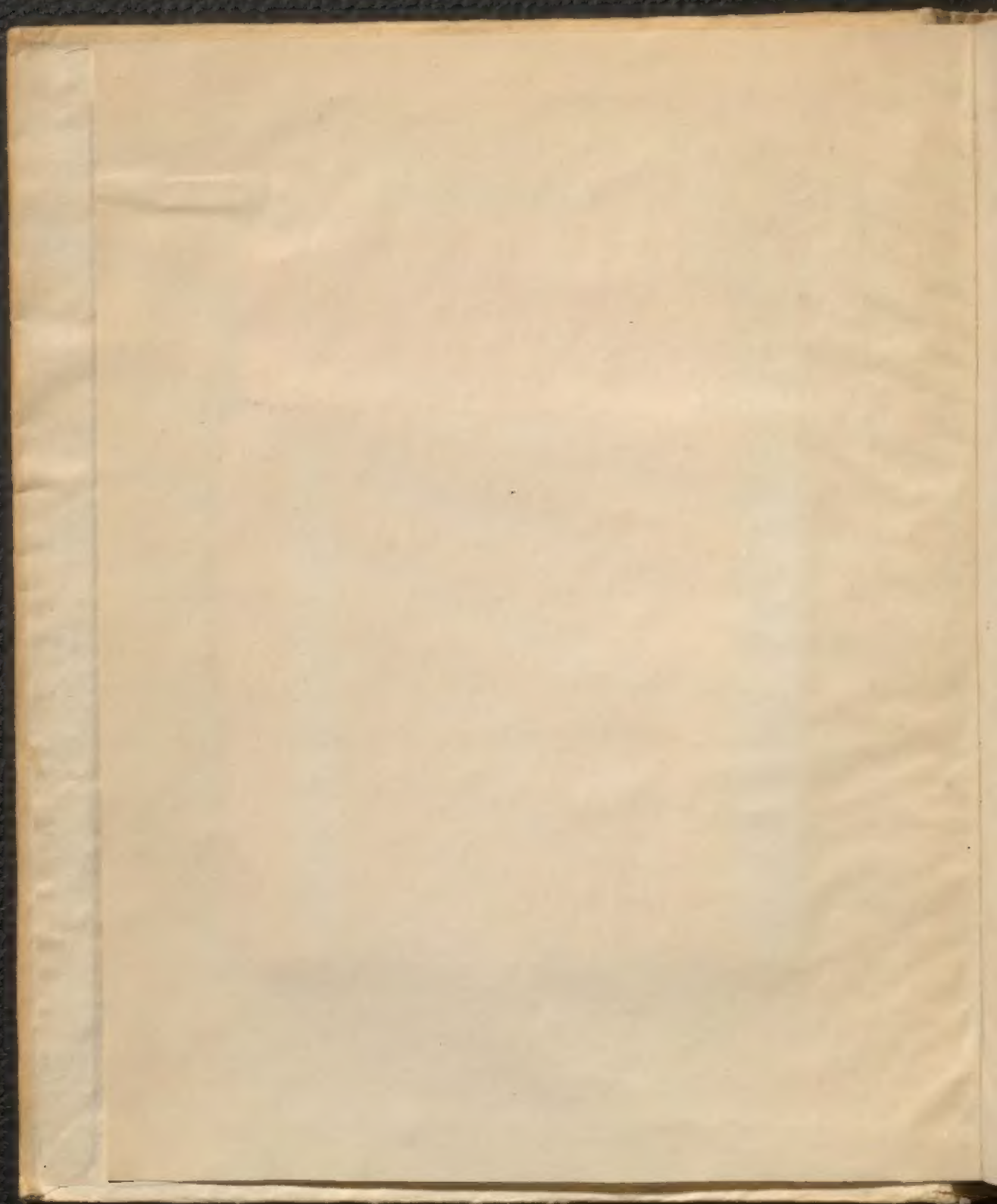
ہمارا خیال ہے کہ آپ ہماری اس آرزو میں ہم سے متفق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جناب پروفیسر کو۔۔۔ اتنی عمر و بہت عطا فرمائے کہ وہ ان تمام مقاصد کی تکمیل کر سکیں۔

اگر آپ اگت نہ گئے ہوں تو چند الفاظ اور بھی پڑھ لیجئے۔ ادارہ طلوع اسلام اسی قرآنی منکر کی نشر و اشاعت کے لئے قائم ہے اس فکر کا نقیب مجلہ طلوع اسلام ہے جو علامہ اقبال کی یاد میں اپریل ۱۹۳۸ء سے جاری ہے۔ یہ ماہوار مجلہ نہیں مگر قرآنی نظام ربوبیت کی تحریک کا پیغامبر ہے۔ اگر آپ نے اس سالہ کو ابھی تک نہ دیکھا ہو تو اسے فوراً طلب کر لیجئے۔ ورنہ آپ ایک بڑی قیمتی چیز سے محروم رہ جائیں گے۔ ادارہ کی طرف سے اسی فکر سے متعلق متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور آئندہ کئی ہوتی رہیں گی مثلاً قرآنی دستور پاکستان جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں پاکستان کا دستور کس قسم کا ہونا چاہیئے۔ اس کی ضخامت ۲۴۸ صفحات ہے اور قیمت ادھائی روپیہ ہے۔ ایک کتاب قتل مرتد غلام اور لونڈیاں اور تنظیم پوتے کی وراثت کے تین اہم عنوانات کو لئے ہوئے ہے۔ اس کی ضخامت ۲۱۲ صفحات اور قیمت مجلہ دو روپے آٹھ آنے ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم کتاب زندگی سے متعلق مختلف مسائل اور ان کے قرآنی حل پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے قرآن کی روشنی میں فیصلے اس کی ضخامت ۴۰۰ صفحات ہے اور قیمت

خط لمبا ہو گیا اس لئے بہتر یہ ہو گا کہ باقی امور کے لئے آپ ہم سے خود ہی دریافت کر لیجئے۔ اس ادارہ کو خود اپنا ہی ادارہ سمجھئے۔ کیونکہ یہ آپ ہی کے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔

والسلام

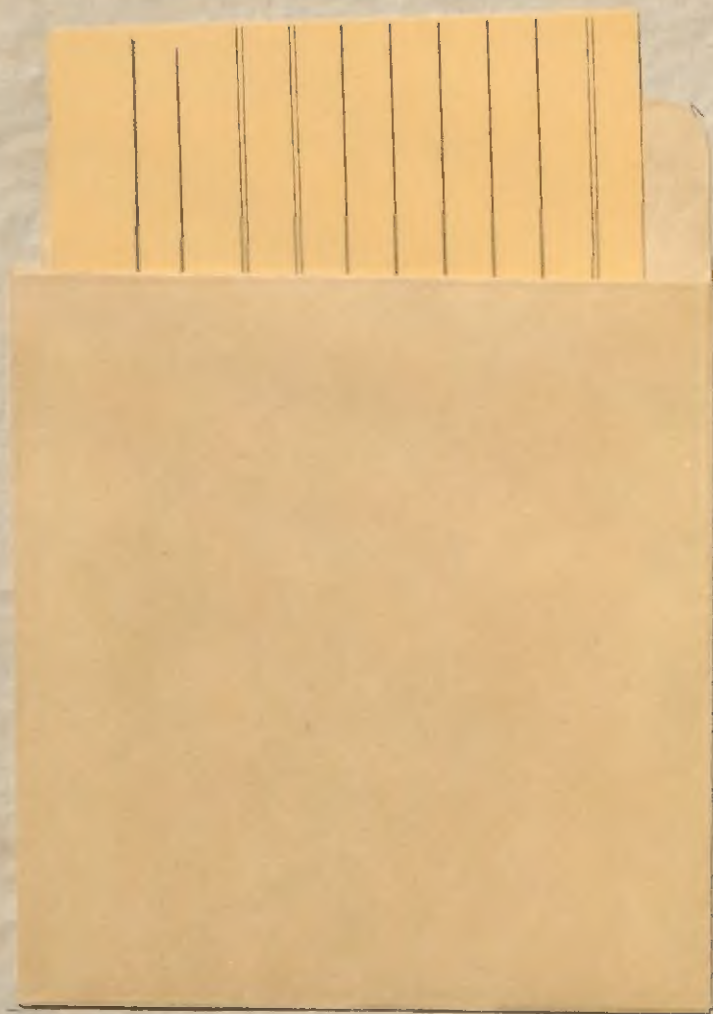
ناظم ادارہ طلوع اسلام۔ کراچی





Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Urdu, covering the upper half of the page. The text is arranged in approximately 12 horizontal lines, though some are faint and partially obscured by the texture of the paper. The ink is dark but shows signs of fading and bleed-through from the reverse side.

Handwritten signature or name at the bottom of the page, centered horizontally. It appears to be a single line of text, possibly a personal or official mark.





## طلوع اسلام کا انقلاب آفرین لٹریچر

### اسباب زوال امت (ہریز)

ہم اسقدر ذلیل کیوں ہیں؟ اس اہم سوال کا محققانہ جواب اور مفکرانہ علاج۔  
قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے

### اسلامی نظام (ہریز)

کیا ہے اور کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ اس پریشان کن سوال کا صاف اور سادہ جواب۔  
قیمت دو روپے

### قرانی دستور پاکستان

دستور پاکستان کے سلسلے میں ایک معیاری تنقید اور بلند پایہ پیشکش۔  
قیمت دو روپے آٹھ آنے

### ملا کا عجیب و غریب مذہب

قتل سرقد۔ غلام اور لونڈیاں۔ یتیم پوتے کی وراثت جیسے اہم مسائل پر ملا کا خود ساختہ مذہب کیا کہتا ہے؟  
قیمت دو روپے آٹھ آنے

### قرانی فیصلے

ہمارے بیشمار عقائد اور اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم بالکل اسلامی کہتے ہیں لیکن وہ درحقیقت قرانی نہیں ہیں۔ ان عقائد و تصورات کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔  
قیمت چار روپے

### جشن نامے

پاکستان کی چھ سالہ زندگی پر قرانی نقطہ نگاہ سے بے لاگ تبصرہ۔ ہمدردانہ تشخیص اور شفقانہ مشورے۔  
قیمت دو روپے آٹھ آنے